

U29695.

P - 23-11

File - RUM002-E-IRBAL

creator - Mees wali ueldin.

publisher - Idara Nashniyaat waqar (Hydoras

Date - 1944

Pages - 182

Subjects - Jqbaligyaal - Tanqeed; Jqbal -
Khoodi; Mataabaa Aql-o - J84

چند حقوق نقل و طبع بحق ادارہ محفوظ ہیں

رُموزِ اقبال

از

ڈاکٹر میر ولی الدین

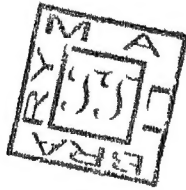
نشی فاضل ایم اے پی ایچ، ڈی لندن، بیڑا

صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ناشر

ادارہ نشریات اردو

حیدر آباد - دکن

قیمت
2000-2000

GIFT

طبع اول _____ ایک ہزار

۲۱۹۲۲

۱۹۱۹۲۳۴
۱۳۹۹

1410
- 66

۲۹۴۹۵

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U29695

Handwritten signature

Sh

مطبوعہ

انتظامی پریس حیدرآباد دکن

Handwritten mark

CHECKED-2002

7872

اراکین مجلس مشاورت

ادارہ اشاعت اسلامیات

- ۱۔ مولانا منظر احسن صاحب گیلانی صد شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن
 - ۲۔ مولانا عبد القدیر صاحب دیوبند مفتی دارالعلوم علیہ نائب امیر جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن
 - ۳۔ مولانا شیخ بادشاہ حسینی صاحب معتمد مجلس علماء دکن
 - ۴۔ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن
 - ۵۔ مس بی صوفی صاحبہ مہتممہ مدرسہ نسوان بلنسرہ
 - ۶۔ مولوی محمد حسن الاعظمی صاحب پروفیسر جامعہ مصریہ قاہرہ
 - ۷۔ مولوی غلام دستگیر صاحب رشید پروفیسر نظام کلچر حیدر آباد دکن
 - ۸۔ مولوی عبد الرحیم صاحب مفسر قرآن
 - ۹۔ مولوی محمد اسحاق صاحب بی، بیس، سی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)
- مفتی مجلس مستشار ادارہ اشاعت اسلامیات حیدر آباد دکن
- بول شدہ کتاب کے متعلق اراکین مجلس متشاور کی آراء کے حصول کے بعد اسکی طباعت
- اشاعت کے انتظامات کئے جاتے ہیں تاکہ ادارہ کی تمام مطبوعات مفرزہ
- مصدقہ کے مطابق معیاری اور مفید رہوں۔

عرضِ معتمد

علامہ اقبال فیلسوف، و شاعر مشرق نے اسلامی تعلیمات کو
مسلمانانِ عالم کے روبرو شاعری کے موثر اور دلکش روپ میں
پیش کیا ہے۔ اس بحرِ خاں سے ایک دوسرے فیلسوف نے
جو انہی کی طرح مغربی فلسفہ اور مشرقی فلسفہ کے محج البحرین ہیں
غواصی کر کے چند انسرار اور رموز معلوم کئے ہیں جن کو ادارۃ
نشریاتِ اردو ذوقِ سلیم رکھنے والے اصحاب کی خدمت
میں پیش کرنے کی غرت حاصل کرتا ہے۔

ادارہ ہذا کا مقصد ایسے ہی معیاری اردو ادب کی

نشر و اشاعت

محمد اسحاق بی۔ ایس۔ سی۔ ڈپ۔ ایڈ (عثمانیہ)
معتمد ادارۃ نشریاتِ اردو حیدرآباد

تہذیب

اقبال ”دانا کے راز“ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش
 کی گئی ہے کہ عہد حاضر کی تہذیب نے انسان کی ذہنیت میں کیا
 انقلاب پیدا کر دیا؟ نظورات، نظریات، عقائد، اقوال
 و اعمال میں کیا تغیر پیدا ہو گیا؟ مسلمان کی زندگی اصل میں
 کیا ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں اور اعمال کی نوعیت کیا ہے؟
 عقل و عشق کا اس کی زندگی میں مقام کیا ہے؟ اس کے علم کی
 بنیاد کیا ہے اور ایمان پر اس کے اعمال کا انحصار کس حد تک
 ہے؟ قرآن کریم نے اس کی خودی کا اس کو کیا علم بخشا ہے؟
 خودی کے عرفان کے بعد مسلمان میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟
 یقین اور عمل کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی

سجیت و ماہیت سے واقف ہو کر انسان کے معنی سمجھ کر
کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ؟ خود کو فقیر، امین اور خلیفہ
جان کر انسان کس طرح آفاق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے
اور کائنات کو مسح کر لیتا ہے ؟

ان ہی سوالات کے جواب آپ کو پیش نظر کتاب میں ملیں گے
اقبال کی تعلیمات کا یہ گراں قدر حصہ ہے، نگاہ غائر سے ان
کا مطالعہ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش
کیا گیا ہے ازمائش حاضر کے مکتب اور جامعات سے یہ علم
حاصل نہیں ہوتا،

ز مکتب چشم و دل نتواں گرفت
سر مکتب بنیت جز سحر و سنونے

حقیقی علم کا مبدع عشق ہے، عشق سراپا حضور ہے، ہمیں
حضور حق میں پہنچانا ہے! حقائق کے چہرہ سے نقاب کو اٹھانا
ہے۔ اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم بخشا ہے، خودی کو
بیدار کرتا ہے، عمل کی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔

ہمارا ضعف قوت سے، عزت سے، فقر، غنا سے
بدل جاتا ہے۔ ہمیں حق کے سوا نہ کسی سے امید ورجا رہتی ہے

کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں
مخاطب ہو جاتے ہیں اس قول کے:
اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

عشق ہی سے نفس کا تزکیہ قلب کا تقویہ روح کا تجلیہ
ہوتا ہے۔ ذوالکمال اخلاق صفات حسنہ سے بدل جاتے ہیں۔ لا تنفکوا
ترقی کی راہ کھل جاتی ہے، زندگی لذت پرواز کا نام ہو جاتی ہے
یہ ہیں وہ ”اقدار“ جو اقبال عہد حاضر کے نوجوانوں کے
آگے پیش کرتا ہے اور ان ہی کا تفصیلی ذکر پیش نظر رسالہ میں
کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ملک کے مختلف علمی رسائل
جرائد میں پیش کیا جا چکا ہے اور اب ان کو یکجا حاضر کر دیا
گیا ہے۔

میر ولی الدین

جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	تہیید	سلسلہ
۷	فلسفہ خودی	۱
۶۱	نظریہ عقل و عشق	۲
۹۸	حدیث جبر و قدر	۳
۱۲۷	عہد حاضر کا انسان	۴
۱۶۱	مسلمان کی زندگی	۵

اقبال کا فلسفہ خودی

حَامِلًا وَمَصْلِيًّا:

بجو دم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گئے و صدیق خودی شو

(اقبال)

بیا بر خویش پیچیدن بیاموز بناخن سینہ کا ویدن بیاموز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر ویدن بیاموز

(اقبال)

اس جہان رنگ و بو میں کیا کوئی چیرہ حقیقی کھلائی جاسکتی ہے؟
کیا یہ زمین و آسمان، یہ کلخ و کوہ حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں

شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو اس کا دھوکہ، واہمہ کا آفریدہ نہیں
 قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم نہیں ہو اس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟
 کیا اس ناقابل خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے القیاسات کا تجربہ نہیں؟
 کیا دور سے بلند منار سے ہیں مگر دور نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
 مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریض نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر یہ
 عظیم الشان مجسمے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کا
 بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
 مقطوعہ غیر موجودہ عضو میں درد ہو رہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے
 ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ واضح طور پر سنائی
 دیتی ہے ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں۔ اور
 خواب میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے
 ہیں۔ تاہم یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ان کا خلیج میں کوئی وجود نہیں تھا
 کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو، کہ اب بھی میں
 خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور
 اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خالیج میں کوئی وجود نہ ہو، یہ محض فریب
 والی قیاس ہو؟ ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس کو
 مجھے ایک مرتبہ بھی دھوکہ یا چان پر کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا

تھاکہ نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قابل نظر آتے ہیں۔

نواں گفتن جہان رنگ بونیت	زمین و آسمان و کلاخ و کونیت
نواں گفتن کہ خواب یا قنوںے است	حجاب چہرہ آں بے چگونے است
نواں گفتن ہمہ نیزنگ ہوش است	فریب پردہ ہائے چشم و گوش است

(گلشن راز جدید)

دیگر ہر خارجی شئی کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقید ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں ہی دہو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہر شئی کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شئی کے متعلق یقین کیسے ہو سکتا ہے! واقعہً اس کو ہر لحظہ مضابطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریب نظر ہیں، نیزنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا حافظہ جن چیزوں کی مجھے یاد دلا رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و اساتذہ

شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں، اب
دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو حتمی واقعی
کہہ سکیں

ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی نہیں ہے،
اور وہ خود میرا شک کرنا یا الفاظ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہ تو
ایک متضادات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ
رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کر نیوالی
یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ شک کرنے کے معنی سوچنے
کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں، ”میں سوچتا ہوں اس لئے
میں ہوں“ اگر میں سمجھوں کہ مجھے دہوکہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا
وجود ہے، کیوں کہ مجھ ہی کو تو دہوکا لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا
تو دہوکہ کون کہتا ہے؟ جس کا وجود نہ ہو اس کو دہوکہ بھی نہیں ہوتا
اگر مجھے دہوکا ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری ان ذات،
خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام محسوسات و
مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور فریب پردہ
ہائے چشم و گوش قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری ذات یا خودی
کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا!

”خود بینی ظن و تخمین و شک نیست“ (اقبال)

سخن از بود و ناپود و جہاں با من چہ گوی
 من این داعم کہ من ہستم ندانم این چہ نیزنگ است (اقبال)

یہ تھا طرز استدلال سینٹ اغسٹائن کا فلسفہ جدید کے بانی ڈیکارٹ کا
 اور اقبال کا اور اقبال کی زبان اس استدلال کو سن لو

اگر گوی کہ من، وہم و گماں است	نمودش چوں نمود این و آن است
گو بگو من کہ دارائے گماں کیست	یکے در خود نگر آں بے نشان است
خودی پہنہاں ز حجت بے نیاز است	یکے اندیش و دریغ بایں چہ راز است
خودی راحتی ہداں باطل سپندار	خودی را گشت بے حاصل سپندار

(گلش راز جدید)

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا وجود میرے لئے
 ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے! یہی یافت بقول پرفیسر
 وائٹ ہڈ کے افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
 فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے! اور اقبال کا

De Beata Vita, 7. *De Trinitate*, 14

Meditations, 3. *Process Reality*

ہی فلسفہ میں سے شروع ہوتا ہے اور اسی نقطہ مرکزی کے اطراف
گھومتا ہے۔ اور یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات
اور خدا، خلق و حق کی توضیح کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو
زیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیا برخویش پیچیدن بیا سوز بناخن سینہ کاویدن بیا موز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا موز
نیز خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

رمزین کا جاننا بھی خودی ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے
چیت دیں در یافتن اسرار خویش
زندگی مرگ است بے دیدار خویش!
زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے
ع کمال زندگی دیدار ذات است

خودی کا عرفان مہنہ کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے ۵
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے مہنہ کو طے
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے!

یہ پیام دے گئی تھیں باد صبح کا ہی!
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی

عارفِ خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازوال ہے
 جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی ہے
 ہو اگر خود نگر و خود گرد و خود گیر خوبی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت بھی نہ

میر و ستارہ مشال شرارہ یک نفس
 فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویا تیرا
 عے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
 ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
 عمل کی دنیا میں عارفِ خودی ”شمشیر کے مانند ہے برہندہ و براق“
 اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے۔ وہ کائنات کا مرکز ہے جس کے
 اطراف کائنات گھومتی ہے۔ طواف کرتی ہے۔

درمکان و لامکان غوغائے او
 ہائے ادھم بزمِ خیر و شر
 مہ سپہ آوارہ در پہنائے او
 ذکر او شمشیر و فکر او سپہ
 فطرت او بے جہات اندر جہات
 ہو حریم و در طوافش کائنات
 مختصر یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ
 پچوڑ ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصود تھا، اسی علم کے
 وہ عارف تھے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راز کو ان سے سیکھیں
 اور خصوصاً مسلمان اس ”شہرِ احب“ کو ان سے حاصل کریں اور اسکے
 نور سے اپنی شبِ تاریک کو روشن کر لیں۔

شرارے جستہ کیر از دروغم کہ من ماسد زومی لرم عوالم
وگر نہ آتش از تہذیب لوگیر برون خود بہیروز اندر ول سیر

ۛ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائنات
مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے۔ اس کے انکار سے بھی اسکا
اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فک کرنا ہے۔ سوچنا ہی
اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی یا سوچنے والے ذات
کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات سے
واقف ہے۔ ”عارف خودی ہے“، ”صدیق خودی ہے“ اور ”انا الحق“
کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونیکا مقرر
خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے۔ اور
سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے۔ احساس ذات ہے،
کائنات کی ہر چیز فریب تخیل قرار دی جاسکتی ہے، لیکن خودی کا
انکار یا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب
سے زیادہ قوی اور جاگر شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے
کہ ”عرفان خودی“ حاصل کروں ”خود نگہ“ بنوں، ”دیدار ذات“
کی دولت سے مشرف ہوں، ”از خوشتن آشا“ بنوں؟ کیا اپنی

ذات سے زیادہ میں لسی اور شے سے واقف ہوں ؟

ایں چہ بوالعجبی است ؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ ایسی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ”وحدت و جدائی“ ہے ، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمینات مستنیر ہوتے ہیں ”یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔“ لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہے کیا ؟ تم اس سے مانوس ضرور ہو، روز و شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا ہی ہے۔ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اسکی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں، اسی طرح اس سے کافی مانوس ہوں ، آشنا ہوں۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کی سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں، اس طرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے ؟ طفل ابجد خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کے نشانیوں سے سیاہ اور زخمی ہے

میلن پھر اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے، خوب مالوس ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تیز نظر فلسفی بھی اس علم سے عاجز نظر آتے ہیں، عوام کا لالعام کا کیا حال پوچھتے ہو! اھیو مر جیے شہرہ آفاق مفکر نے جرات کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سردی، گرمی، روشنی، تاریکی، محبت، نفرت، لذت، الم، کسی نہ کسی خاص اور اک ہی پر پاؤں پڑتا ہے۔ بغیر کسی خاص اور اک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پکڑ سکتا نہ اس اور اک کے سوا کسی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے حیثیت میرے یہ اور اکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات یا نفس کا بھی اور اک نہیں رہتا، اور یہی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے،

اسی طرح ”خودی“ مختلف اور اکات کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ

آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور بہاؤ کی حالت میں ہیں۔^{۱۷} دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز ہو کر ہیوہم نے اسکو ادراکات کا مجموعہ قرار دیدیا، ان ہی ادراکات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی مظاہر کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے، اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات و ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں۔ لیکن اس خودی کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال کے کلام پر سنیگڑوں سر دھتے والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے، وہ خودی کی تعریف و توصیف کے اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلاء سے بھی اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارفِ روم کے یہ شعر یاد آئے۔

اے بسا عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آنکس نہ چیب

مستیع از دے ہی بابد مشام
 داندا او خاصیت ہر جو ہرے
 مستیع اگر چہ باشد مستیع از جنس عام
 جو ہر خود رانہ داندا چوں خرم
 صدر ہزاراں فضل دارد از علوم
 جو ہر خود راندا آں ظلوم
 وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے
 قسمت ہر کالہ می دانی کہ نصیبیت
 قیمت خود راندا فی احمق است
 (ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے
 کیوں؟ اسلئے کہ انسان ”خودی کا راز داں ہو کر“ خدا کا
 ترجمان ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے
 من عرف نفسه فقد عرف ربه
 تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
 خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا (اقبال)

آئیے یہ بیان لینے کہ بعد کہ ”خودی“ یا ”انا“ یا ”میں“
 اپنے عمل کی رو سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت و ماہیت کی رو
 سے مضمحل ہے ہم داناے راز اقبال کی طرف رجوع کریں
 اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ

وہ علم ہے جس سے جان زندہ ہو جاتی ہے اور انسان اتنی
وہ پایندہ ہوتا ہے۔

اقبال کا اذعان ہے کہ عرفان خودی، جو دین کا حاصل
ہے عقل تجربیدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا، عقل چراغِ رگدہ
ہے، یہ کشمکش حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے لیکن
روحانی زندگی کے حقایق کی یافت سے یہ یکسر قاصر ہے۔

خرد سے راہِ روشن بھرے خرد کیا ہے چراغِ رگدہ؟
درونِ خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغِ رگدہ کو کیا خبر ہے
اسی لئے ان کا مشورہ ہے کہ فقیہ و حکیم و شاعر محض سخن ساز
و سخن باف ہوتے ہیں۔ ان سے دور ہی رہنا مناسب ہے
یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورِ کھدہ بندے ہی ملتے
ہیں، لذتِ نظر، یافت، وجدان کا پتہ نہیں،

گزار از آنکہ ندید است بحرِ خیرند، سخن دراز کند لذتِ نظر ندید
شیندہ ام سخن شاعر فقیہ و حکیم، اگرچہ نخلِ بلند است بگلِ برآمد
عرفانِ خودی کے لئے ہمیں اس ناقابلِ خطا علم کی طرف
رجوع کرنا چاہئے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے

لے علم آں باشد کہ جاں زندہ کند — مردِ باقی و پایندہ کند (روحانی)

محفوظ ہے۔

اندکے گم شو بقراں خمبہ باز اے ناداں بخش اندر نگر

اسی علم کے عارفین سے ندو لینی چاہئے۔ ان کو قرآن

میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے

پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فسئلوا اہل الذکر ان کنتم

لا تعلمون، ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

سیر دیں مارا خیز اور انظر اور درون خانہ مابرون در

اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ

تجربیات کا گورکھندہ ہو ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کس

درد کی دوا؟

خود کجا و از کجا و کستی

فلسفی گشتی و آگہ نیستی

پس بناید چنین علمت غرور

از خود آگہ چوں تے اے مشہور

(رومی)

تا چند نادان غافل شینی

بینی جہاں را و خود را بینی

(اقبال)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے، اور سب سے

پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی پہ

پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا
بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے، ”بندہ تخمین وطن“ ہونے
سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے
فرمایا تھا۔

در رفع حجب گوش نہ در حجب کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود نشہ حجب طے کن ہمہ او عدالی التہ حجب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن و
خبر“ میں ”گم“ ہو کر عرفانِ نفس حاصل کریں اور اس کے
ذریعہ عرفانِ رب ح خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال کے فلسفہ خودی کے قرآنی مقدمات !

کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا
نفس بھی ایک شئی ہے، لاشئی نہیں، اب قرآن کریم شئی کی
تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شئی کی تخلیق
کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کُن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں
اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

اِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِأَقْوَالِهِمْ لَقَوْلِهِمْ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۳ ص ۴۶)

ظاہر ہے کہ امرکن کی مخاطب شئی ہے، تو کیا شئی خارج
 میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جائے سے خطاب کیا گیا؟
 موجود شئی کو موجود ہو جائے کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے
 تو پھر کیا شئی معدوم تھی؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن
 سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شئی نہ موجود تھی اور نہ معدوم
 تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل
 صاف ہے۔ وہ شئی جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا
 ہے، جو امرکن کی مخاطب ہے وہ شئی کا تصور ہے جو حق تعالیٰ
 کے علم میں پایا جاتا ہے، جو اس طرح علماً ثابت ہے بلوجود
 ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے، بلوجود خارجی واقعی۔ یہ
 امر کہ قبل تخلیق اشیاء موجود نہ تھیں، معدوم نہیں حق تعالیٰ
 کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قبل از تخلیق تو کوئی شئی
 نہ تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہ رکھتا تھا، میں نے
 تجھے خلق کیا،

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا (پ ۱۶: ۴)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں:-

(۱) ہر شئی قبل تخلیق حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے، ان کا

صور ہے، بالفاظِ دیر اس کا بتوت علی ذاتِ حق میں تحقیق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورتِ تصور یا معلوم پائی جاتی ہے، لہذا شئی کی ماہیت معلوم ہے، اشیاء معلومات حق ہیں، صورِ علمیہ حق ہیں، اور یہی امرکن کی مخاطب ہیں، اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) ہیں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امرکن سے اپنی اقتضائے کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں تو ”مخلوق“ کہلاتی ہیں، لہذا

(۲) ہر شئی خارجاً ”مخلوق“ ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق

ہیں۔ اللہ خالق کل شئی (۱۳ ع ۸) اسی اعتبار سے سارے عالم کو ”محکم الوجود“ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علماً و خارجاً باغیر موجود ہے، علماً اس لئے کہ اشیاء ذاتِ الہی کی صورِ علمیہ ہیں، تصورات ہیں، اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر ہی سے وجود خارجی پا رہی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبل تخلیق وجود خارجی سے عاری تھیں، ”لَمْ تَكُنْ شَيْئًا“ کا مصداق تھیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربطِ غیریت ہے، یہ اہم نکتہ پوری طرح

واضح ہو جائیگا اگر تم ایک وجدانی مثال پر غور کرو گے، فرض
 کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں باغ کا تصور
 موجود ہے۔ پردہ پر اس نقش کو پیش کرنا چاہتے ہو، باغ
 بحیثیت تصور یا صورتِ علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا
 ہے، اپنے وجودِ ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے،
 یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے، تمہارا ذہن اسکا
 مقوم ہے، قیوم ہے، خود قائم بالذات ہے، نقش ایک صورت
 ہے، یعنی تعین و تجرید کھتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے
 ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تعینات و تحدیدات سے
 آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورت ذہنی کسی معنی
 میں ایک نہیں، نقاش نقش نہیں نہ نقش نقاش، دونوں میں
 بالکلہ غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ
 اشیار، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے
 ذاتِ حق بالذات موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے وجود
 میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم، ارادہ و قدرت و عبادت
 و بصارت و کلام جملہ صفات وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے

برخلاف ذواتِ اشیاء فی نفسہا شانِ عدمیت رکھتی ہیں، کیونکہ
 انہیں وجود ذاتی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہ اپنی اصلِ قہمیت
 کے لحاظ سے صورِ علمی ہیں، تصورات و معلومات ہیں، اس لئے
 وجودِ ذہنی یا ”ذہوتِ علمی“ رکھتی ہیں، پھر ان کی ذات میں نہ
 صفتِ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت نہ
 بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفات عدمی سے متصف ہیں، اس
 حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو لے کر غور کرو، قبل
 تخلیق یہ حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلوم الہی ہے،
 ان کے علم میں ثابت ہے اور خارجاً معدوم ہے، معلوم ہونے
 اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفتِ حیات
 نہ علم نہ ہی اور صفاتِ وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ
 یہ جملہ صفات عدمیہ سے متصف ہیں، یعنی یہ میت ہے اور جاہل
 مضطر و مجبور، کروگتنگ، اب جو ذات وجود اور صفات وجود
 سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل اسکا
 ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیات امکانیہ و فعلیہ
 کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کو کبیات کہا جاتا ہے، یہی اسکی
 ذاتیات ہیں، جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو

و محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتب بھی ناممکن ہے
 جاوید نامہ میں اقبال وجود و صفات و افعال و آثار کی
 نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں -
 می شناسی طبع ادراک از کجا است حورے اندر بنگہ خاک از کجا است
 طاقت فکر حکماں از کجا است قوت ذکر کلیماں از کجا است
 این دل و این ارادت کیست این فنون و معجزات از کیست
 گر نمی گفتا داری؟ از تو نیست شعاع کردار داری؟ از تو نیست
 این همه فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است
 اقبال کا ذہان ہے کہ اشیاء تمام معلومات حق ہیں تصوراً
 الہی میں، صورِ علمیہِ علیم مطلق ہیں۔ انہی مطلق ہی کی زبانی
 مندرجہ ذیل اشعار کہلوائے جاسکتے ہیں، انہی مقیدان کا قائل
 نہیں ہوسکتا، یہ بار کئے اور تنگی کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا
 این جہاں چیست صنم خانہ پندار من است جلوہ او گر دہ دیدار من است
 ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہِ او را حلقہ هست کہ از گردش پرکار من است
 ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زمان و چہ مکان شیخی افکار من است
 جب اشیاء کی ذوات معلومات حق ہیں، تصورات الہی ہیں اور
 ذات حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذات حق بالذات موجود ہے

اور تمام صفات وجودیہ اور افعال ذاتیہ سے موصوف ہے، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں مغایرت تامہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذاتِ خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر غیر اللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

هل من خالق غير الله (پ ۱۳۶۲)

افغير الله تتقون (پ ۱۳۶۱)

افغير الله تاملو اني اعبد ايها الجاهلون (پ ۱۳۶۰)

قرآن کریم کی ۲۱، صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذواتِ اشیاء خارجیہ مخلوق ہیں، داخلہ معلوم یا تصور ہیں، غیر ذاتِ حق ہیں۔ اس سے ذاتِ حق کی تنزیہ متحقق ہو گئی اور سبحان اللہ کا مفہوم ثابت ہو گیا! اس تنزیہ کے تحقق کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق برائے نصوص قرآنیہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں، اور ہم اُن کے عابد ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم، وہ رب ہیں، اور ہم 'مربوب'، وہ مالک ہیں، ہم مملوک، ذالہ ہیں، ہم مالوہ، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ وہ عالم ہیں اور ہم، معلوم، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق، اس لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ ذاتِ حق کی خلق ہو جائے، اور ذات

خلق کی حق بن جائے، قلب حقایق محال ہے۔
شیخ اکبر محمد الدین ابن عربیؒ نے اس بنیادی عقیدہ کو اس لطیف
شعر میں ادا کیا ہے۔

العبدُ عبدٌ وان ترقى والربُّ ربٌّ وان تنزل
بندہ بندہ ہے گو لاکھ ترقی کرے رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کرے
صاحب گلشن راز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔
نہ ممکن کو ز حد خویش گزشت نہ او واجب شدونے ممکن گزشت
ہر آل کہ در حقایق بہت فائق نہ گوید کیس بود قلب حقایق
اقبال اس غیریت پر پورا زور دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام
غیریت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث، خلق و خالق، عالم و خدا
کا فرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

زبورِ عجم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں۔
قدیم و محدث از ہم چوں جدا شد کہ این عالم و آل دیگر خدا شد
اس غیریت کو یوں بیان فرماتے ہیں،
خودی را زندگی ایجا دیگر است فراق عارف و معروف خیر است
قدیم و محدث ما از شمار است شمار با طلسم روزگار است
دامدوم دوش و فردا می شمارم بہ بہت و بود و باشد کار دارم

از خود را بریدن فطرت است ^{۲۹} پتیدن ناریدن فطرت است
 جدائی خاک را بخشیدنگاہ ہے وہ سرمہ کو ہے بکا ہے
 جدائی عشق را آئینہ دار است جدائی عاشقان اسرار است
 عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عباد
 کی اس غیریت و ضدیت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذات خلق
 جو معلوم یا تصور حق ہے محض معلوم یا تصور ہونے کی وجہ سے
 وجود (خارجی حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصالتہ قطعاً عاری و
 خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل
 ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات، وجود، صفات
 وغیرہ اصالتاً حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی
 ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے غنی ہے اور حمید ہے
 یہی مفہوم ہے اس نص کا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفَقْرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(پ ۲۴ ع ۳۰۴)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یہ حاصل ہوا کہ
 ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، اور غیر ذات حق۔ ہمارے
 لئے صورت و شکل، تعین و تجرید، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان

اعتبارات سے پاک اور منزہ ہیں، ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدمیہ ہیں، اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیات امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں، ہماری قابلیات امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں، مثلاً کھانا پینا جو کسبیت ہیں مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو ”کفر“ لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو ”شُرک“ لازم آتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اور اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت کریں تو ”توحید“ حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج میں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہمیں وجود وانا یا خودی ہے، صفات و افعال ہیں مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذواتہ خلق سے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تجدید و تفسید کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق

اور ہمارے لئے ناقص و مقید و حادث۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کی اس کلی غیرت و
بدیہی ضدیت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت، اقرہیت و
احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام
کی مروجہ اصطلاح میں ”عینیت“) کتاب و خبر سے قطعی طور پر ثابت ہے،
ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، باوجود ضدیت و دشمنی
کا یکجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے ”ضدوں کی جمع کا یہ ہنر“ عام منطق
کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں
اس مشکل کو حل کریں، کیونکہ
ہر آنکس را کہ ایزد را نہ نمود
و استعمال منطق بیچ نہ کشود

(گلشن راز)

وہ پرانے چاک جو عقل ہی نہیں سکتی پر عشق سیتا ہے انہیں بے سنون و تار و
پہ (امثال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں،
ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے، ہم یہاں پر
ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف
رجوع کرنا چاہئے۔

سہ و کیو قرآن اور تہذیب باطن

(۱) معیت حق بہ خلق۔ وہو معکم ایفا کنتم واللہ بما

تعملون بصائر (پ ۲۷، ۱۷) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے جہاں ہیں تم ہو۔

دوسری جگہ فرمایا ولا یستخفون من اللہ وہو معہم (پ ۱۳۷، ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہے

ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے
(۲) اقربیت حق بہ خلق یعنی اقرب الیہ منکم ولا کن لانتصار

(پ ۱۶۷، ۱۱) یعنی ہم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں۔ محترم نہیں دیکھتے۔

ایک اور جگہ فرمایا۔ ونعلم ما لوئس بہ نفسہ وینحن اقرب من جبل الود

(پ ۱۶۷، ۱۱) سورۃ ہم جانتے ہیں جو باتیں اسکی جی میں آتی رہتی ہیں اور ہم گناہ نئے یا دروغ

یہ امر کہ خطرات نفس کے علم کے لئے قربت ذاتی ضرور ہے۔ اس آیت

کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے۔ واذا استألف عبادی

عنی فانی قریب (پ ۱۶۷، ۱۱) جب تجھ سے پوچھیں میرے بند جو کہ تو میں قریبوں

ابن حاتم نے معاویہ بن جعدہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں

یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ واذا استألف عبادی

عنی فانی قریب۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرب الہی سے مراد

مرب ذاتی ہے نہ کہ حص مرب مہی۔ کیا خوب تھا ہے سہی لے

خواب جہل از حرم مراد و رفتند

ورنہ نزدیک تر از دوست کسی پہ نہ دید

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت واعظ پر چوٹ کی ہے

جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور عرش پر ٹھکان سمجھتا ہے۔

بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ

خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احترام کرے

(۳) احاطت حق و خلق۔ وکان اللہ بکل شیء محیطاً۔

(پ ۵ ح ۲۵) الا انہ بکل شیء محیط (پ ۲۵ ح ۱)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شئی کو محیط ہیں

یہ دو صریحی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی دلالت

کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اسی کائنات

حدیث و لوادرد و سری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حق ہمہ جا۔ فاذا قولوا فثم وجہ اللہ

(پ ۱۲ ح ۱) تم اپنا منہ ہر ہر سیرہ میں اللہ کی ذات ہے۔

چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ

بالذات وجود ہے ہم جس طرح سے پیر سے ہیں ذات ہی
 موجود ہوگی کیوں کہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی
 شئی موجود نہیں ہو سکتی۔
 آجھیں جو ہوں تو میں ہر مقصود ہرگز بالذات ہے جہاں میں ہر جگہ
 خرد کی تنگ دامانی سے فریاد۔ تجلی کی فراوانی سے فریاد
 گور ہے اسے نظارہ غیر۔ نگہ کی نامسلمانی سے فریاد

(بقال)

ابھی معنی میں مندرجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے۔ آیت
 حق تعالیٰ کی احاطت ان کا حضور و شہود نہایت صراحت کے ساتھ
 ثابت ہوتا ہے۔

سَنُحْيِيهِمْ يَأْتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَشِيدَ لَهُمْ آيَةً
 الْحَقِّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْذَرَةً عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِلَّا أَنْتُمْ
 فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ آيَاتِ كُلِّ شَيْءٍ حُسْبٌ (پ ۱۲)
 ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و فواح میں ہی دکھائیں گے۔ اور خود
 ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہی حق ہے، کیا آپ کے
 رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شئی پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اللہ
 رب کی ملاقات و رویت کے بارے میں شک میں ہیں (یعنی شہود ذات کا یقین نہیں)

جسک وہ ذات ہر سی پڑھا سنے ہوئے ہے

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شئی کے ساتھ بالذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اس حضور ذات کو احاطت ذاتی سے ہو گد کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری طور پر ہر شئی کے ساتھ بھی موجود ہوگی اور جو ہر شئی کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر مشہود بھی ہوگی۔ جو لوگ تقار الہی کی نسبت شک کرتے ہیں وہ سب احاطت ذات الہی سے واقف نہیں، یہی وجہ ان کے شک کی ہے۔

(۵) اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت حق۔

ہو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شیئ علیہ السلام

وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے اور وہ ہر شئی کو جانتی ہے۔ اسی آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی ذات واحد کا حصر ہو گیا ہے۔ اور ماسویٰ کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ ہے ہی نہیں جہاں ثابت ہوا چل سکے۔

اول و آخر تو ہی چیست وہ و تو قسم ظاہر و باطن تو ہی چیست وجود و عدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند و چون باطن بے کیف و کم

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت
کو اس طرح ادا کیا ہے ۔

زمین و آسمان چار سو نیست درین عالم بجز اللہ ہون نیست
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تبنیہ کر رہے ہیں
تو اے نادانِ دل آگاہِ دریا بخود مثلِ نیا گاہِ اہِ دریا ب
پہاں مومن کنہ پوشیدہ رافقا زلا موجود الا اللہ دریا ب

(ارمغانِ حجاز ص ۹۷)

اس آیت کریم کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دُعا سے ہوتی ہے۔ جس کو ابو داؤد، مسلم، ترمذی و ابن ماجہ
نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ ”انت الاول فلیس
قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر
فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء“

پہلے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول میں، ان
سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی ازل سے
اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاً
اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے۔ کان ^{ثقیلاً}
ولم یکن شیئ قبیلہ (رواہ بخاری) اس طرح ازل یا مرتبہ اول سے

وجود اشیا کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات دوسرے
 جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی
 شئی نہیں کل شئی ہالک الا وجہ سے اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ اس طرح اب دیا مرتبہ آخر سے وجود اشیا کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں۔
 ان کے اوپر کوئی شئی نہیں۔ کیونکہ وجود کو اشیا کی ذات پر
 فوقیت حاصل ہے۔ اشیا کی ذات معلومات الہی ہیں۔ ثبوت
 علمی رکھتی ہیں۔ وجود ان پر زاید ہے۔ اس لئے ہر صورت
 سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں نہ آتا ہے۔

نظر پر ہرچہ افکندیم واللہ

نیاد در نظر مارا جز اللہ

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی
 وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلعم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے
 ترے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور حق

دریں عالم بجز اللہ ہونیست

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیتہ کریمہ ہوا الاول

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی جس کو رسول اکرم صلعم نے
بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات پر شبہ
نفاق، جن کی بات میں اپنی بات ملانا بدعت ہے۔ اور
جن کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے۔ اسی لئے
ہمارا ایمان ہے کہ ہے

اولیٰ و ہم در اول آخری باطنی و ہم در اول ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و از ہمہ باطنی و استغنی ہذا
اور پر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ
ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات
و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق
تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب
و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں، ظاہر و باطن
کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر
ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا
ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم
ہوتی ہیں، ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت و آخریت

ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب وافر بیت و احاطت و معیت کا، ذات شئی کے متعلق ادھر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے تصور الہی ہے، اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے، ذات الہی میں مندرج ہے یہی امرکن کی مخاطب ہے، موطن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ غیر ذات حق ہے ذات حق بقوائے "لیس کثلہ شئی" منزه ہے تمام اعتبارات ذات شئی سے،

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں صور علمیہ حق ہیں، جو از قبیل اعراض ہیں، بالذات ثابت ہیں، وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟ کیا تسخیر خلق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا یا صور علمیہ کے خارجاً وجود پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں،

(۱) صور علمیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً موجود ہو گئے ہیں، یہ احتمال عقلاً محال ہے، کیوں کہ صور علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے، قبل تخلیق وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا، ہذا هو الظاہر

(۲) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہی، یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، مع
الاکل شیء ما خلا اللہ باطل،

(۳) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں، اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق نہیں، یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے جس سے وہ قائم ہیں، یہی گویا ان کی 'حقیقت ہیولانی' یا محل ہے، (SUBSTRATUM) جس پر یہ عارض ہیں، دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے،

۴۱
 خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ اعمالہ کون، پ ۱۴،
 ع ۱، کیوں کہ ”تعالیٰ“ حق کی صفت واقع ہوئی ہے،
 اور نعتہ واجب الوجود کا نام ”حق“ ہے، فتعالیٰ اللہ
 الملک الحق (پ ۱۶ ع ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی
 تائید ہوتی ہے، ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے، وما
 خلقناہم الا بالحق (پ ۲ ع ۱۵) نعتہ وشرعاً وجود مطلق
 کا نام ہی حق ہے، حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے
 باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے
 ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیا ”بالحق“
 موجود ہیں، ظاہر ہیں، لہذا تخلیق و تکوین عالم میں
 ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے، یہی سر ہو الظاہر
 ہے جس کی تفسیر، ان اللہ هو الحق المبین، سے ہو رہی
 ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر
 ہیں، اللہ نور السموات والارض (پ ۱۸ ع ۱۱) سے اس
 بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے، فانہم وقد بوا،
 جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیا ذات
 حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح

۴۲
 حنا رجا تمام اشیا اسی ایک وجود سے موجود اور
 اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں اذرا اور کھول کر
 اس رازدروں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے
 کہ "حق تعالیٰ بحالہ و بسجد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تبدیل
 و تغیر و بلا تعدد و اکثر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم
 سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا
 نمود وجود ظاہر ہیں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتباراً
 الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں"

وہی وجود منزہ کہ با نزاہت خود
 ہوا ہے جلوہ نما با شباهت ہر شی
 (شاہ کمال)
 اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال
 اس طرح بیان کرتے ہیں ،

پیکر ہستی ز آثار خودی ست	ہر صنفی بینی ز اسرار خودی ست
خوشنیتن را چوں خودی بیدار کرد	آشکارا عالم پندار کرد
صد جہان پوشیدہ اندر ذات او	غیر او پیداست از اثبات او
می شود از بہر اغراض غفل	عامل و متحول و اسباب و غفل
زندگی حکم ز ایقان خودی ست	کاید از خواب خودی نیز و زیت

۴۳
اس مفہوم کو شنوی مرمونہ بخودی میں اور بھی
صاف کر دیا ہے،

تو خودی از بخودی نشناختی خوش را اندر گمان انداختی
جو ہر نوریت اندر خاک تو یک شعلہ جلوه ادراک تو
واحد است او بر منی تا بدودی من ز تاب او ہستم تو توئی
خوش دار و خوش باز و خوش ساز نازہانی پر درد و اندر نیاز
نقش گیر اندر دلش او می شود من ز ہم می رزد و تو می شود
ایک پر معنی لطیف شعر میں "راز تخلیق" کو یوں
بیان کیا ہے،

ز خود نارفتہ بیرون غیر میں است
میان انجمن خلوت نشین است

ز خود نارفتہ برون یعنی بحالہ و سجد ذاتہ جیسے کہ
و یہ رہ کر، بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر، "غیر میں است"
یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، تعین و تعقید
کی وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، "میان انجمن
خلوت نشین است" یعنی تکثر و تعدد صورت میں اپنی وحدت
اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں

پیدا ہوا ہے، کثرت صور علمیہ کی ہے، ذاتِ حق کثرت سے
منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدتِ ذاتیہ کو واضح
کیا ہے،

دروہود او نہ کم بینی نہ بیش

خویش را بینی از و اور از خویش

”خویش را بینی از و“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی
و تمثیل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، ”اورا
ز خویش“ اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر
ہے، ایک اور جگہ اس کی صراحت کرتے ہیں

بہ ضمیرت آرمیدم تو بخوش خود نمای

بکنارہ برنگندی بر آید بخیر در را

بہ ضمیرت آرمیدم، یعنی تیرے علم کی ایک صورت
تھا، معلوم تھا، تصور، تھا، تو نے ”بخوش خود نمای“ یعنی
اپنے اسما و صفات کے اظہار کے لئے، ”بکنارہ برنگندی
در آید خود را“ اپنی ذات کو بصور معلومات بمصدق
ہو الظاہر متجلی فرمایا۔

حق تعالیٰ بصور معلومات یا اشیاء کی صورتوں سے

خود علی فرما رہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر
صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں،
گفت آدم ہا گفتم از اسرار اوست
گفت عالم ہا گفتم او خود روبروست

”او خود روبرو است“ تصریح ہے، ہوا الظاہر لیس
خوفاک شیء کی، ”یار است عیاں بصورت کوں“
کی، عارف رومی کے اس راز کی،

اوست عین جملہ اشیا لے سپر
باتو گفتم راز بنیان سر بسر
فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“

اشیا کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے، کیوں کہ
عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (Ex nihilo Nihil fit)
(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیا کی صورت میں نمایاں
ہونا ہے، کیوں کہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی
شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے، یا اس کو کسی ہستی
کی صورت میں ڈالا جاسکے (العدم لا یوجد) اور

(۱۲) حق تعالیٰ کا وجود سوروں میں یہاں

ہے، کیوں کہ وہ تجزیہ و تبصیر سے منزہ ہے،
تخلیق حق تعالیٰ کا بحد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بصورت
معلومات بمصداق ہوا الظاہر تجلی فرماتا ہے اور یہ تجلی
یا تمثیل ان امور علمیہ (ذوات اشیاء) کے مطابق ہو رہی
ہے، جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آئینہ
اور علم میں مندرج ہیں، اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیاء
کا نمود یا حکام و آثار خود باتمخیل ان کی قابلیت
ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے پور یا ہر
ہر صورت علمی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور
اور استعداد اصلی کے مطابق فیض یاب وجود دہرہ یاب
صفات وجودی ہو رہی ہے،

درکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی
و تمثیل سے بغیر ناممکن ہے، اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل
بغیر صور خلق (صور علمیہ یا تصورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک
دوسرے کے آئینہ ہیں، آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر
ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

پورو بن است و و بودن اورو
فَلَمَّا تَقَاسَمَ لِلْوَاقِ لَمْ أَكُنْ لَوْلَاكَ

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں،
نہ اور اے نمود ما کشودے
نہ مارا بے کشودے او نمودے

”نہ اور اے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا
ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں، ”نہ مارا بے
کشودے او نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کے تخلی و تمثیل کے
ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض باب وجود ہو سکتے ہیں
اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں
ادا کیا ہے،

چراغم با تو سوزم بے تو میسرم
تو اے بیچون من بے من چگوننی؟

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک ہرگز
ممکن نہیں، کیوں کہ ذات خلق صورت علیہ حق ہے، علم
حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں، اور ذات حق کا
اس صفت سے انفکاک جہل کو مستلزم۔ اسی معنی میں

اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ مانے او چہ حال است فراق ما فراق اندر وصال است

نہ مارا در فراق او عیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے

اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے،

فلولا کلا ولولا نا

فما کان الذی کانا

یعنی تخلیق کا امکان ذات حق و ذوات خلق (صور

علیہ حق) پر ہے، یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ

”حق ظاہر بصورت حقیقی اشیاء و اشیاء موجود

بوجود حقیقی حق“

”فوجود نا بہ و ظہور بنا“ اقبال اس نکتہ کو خضر

کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں،

ز خضرا یں نکتہ نادر شنیدم

کہ بحر از موج خود دیر نیہ ز نیست

بحر یعنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے، موج یعنی صور علیہ

حق ہر ذوات اشیاء ہیں، جو غیر محمول یا غیر مخلوق ہیں، لہذا

ازلی ہیں، عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ذوات

معلومات یا صورت الہی ہیں لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات
یا صورت کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے، اور اس طرح
خلق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجود
بہ) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ
کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے۔ دیکھو اس رباعی میں اقبال
کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں:

خودی را از نمود حق نمودے	خودی را از وجود حق وجودے
(ظہور نامہ)	(وجود نامہ)
کجا بودے اگر دربان نمودے	مخنی را نام کہ اینستا بندہ گوید
(انانہ مطلق)	(انانہ مقید)

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمش و تحول فی الصور کتاب و
سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا
اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال
کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسیر
کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند مثالوں میں تشبہ
ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس تشبہ کے
باوجود مثالوں کے تعین و تخیر اور تشکل اور تکلیف کے، باوجود

ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت حسی اور اپنی بے سی
و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثال کی چونی و چگونگی سے مشبہ
ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، **فَاَقْهَمُ**

اسرار ازل جوئی بخود نظرے و اکن
یکتائی و بسیاری، پنهانی و پیدائی
(اقبال)

وہ ان میں تمثیل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد
اب تم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجاہ جیسے کے ویسے
رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر علول و اتحاد تجزیہ و تقسیم صفت اور کے ذریعہ
صور معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صور علمیہ کی
کثرت، ان کا تعین و تخیذ جو ان کی غیریت کو ثابت کر رہا ہے۔
حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا
ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و
حادث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا۔ تفصیل کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔
ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم

کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصور تشبیہ تجلی فرمانا تشرعاً ثابت ہے
 اور یہ تجلی تشبیہ صوری منافی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلعم کے ہاں وجیہ کلمی کی صورت
 میں ظاہر ہوتے تھے، مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرئیل میں
 کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل
 علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں
 اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں، لیکن اس انقلاب و
 کثرت صور سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا
 کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بجاہ و بجدانہ جیسی کہ ہے ویسی ہی
 رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بجاہ و بجدانہ جیسے کہ
 ہیں ویسے رہ کر بصور معلومات صفت لور کے ذریعہ ظاہر ہوتے
 ہیں، سمجھ میں آگیا ہوگا اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق
 کرو گے کہ۔

نص تعلق ہے حق تعالیٰ کا

تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو توجیہ کی تھی اس کا ساتھ دو گے۔ ع
 گفت عالم ہا گفتم او خود در و بر و ست

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و سببہ دونوں سے مصف
 ہیں۔ ہو الباطن بھی ہیں اور ہو الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ
 محض ہے، غیب الغیب ہے، اشائبہ تشبیہ سے پاک ہے، اور مرتبہ
 ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیا تنزیہ و آیات تشبیہ
 دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل،
 اذ من بعض نکفو بعض کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ
 نے استقویٰ، ید و غیرہ صفات مشابہات سے اپنے کو موصوف
 فرمایا ہے۔ اور اسی انصاف تشبیہ کے اعتبار سے ”ید رسول“ کو
 ید اللہ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و
 تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ
 ہیں اور مظاہر میں تشبیہ تنزیہ و تشبیہ کے جامع ہیں۔
 اس بغیر و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہمارا ساغور کر لو۔ چونکہ
 ذات حق میں ذات خلق (صور علیہ تصورات) مندرج ہیں لہذا من حیث الاندرج
 عینیت ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی ضمیر آریمہم کا مفہوم ہے اور
 چونکہ ذات حق موجود ہے اور ذات خلق (تصورات یا صور علیہ) معلوم
 ہیں (یعنی عدم اضافی ہے۔ یا ثبوت علی ہے کہ عدم محض) لہذا
 من حیث الذوات غیریت ہے۔ یہی تشبیہ ہے من لازل الی الابد
 معلوم خدا ازال غیر خدا است۔

۵۳
 وجود اور عدم میں تفارق حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات
 غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور من حیث الوجود دیکھو عینیت حقیقی
 ہے (تسویہ) کیوں کہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے، یعنی وجود
 واحد ہے۔ اعیان خلق (صور علیہ القورات) کی صورتوں میں تقبی
 ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔
 نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی
 تصدیق حقیقت شریعت ہے۔ عینیت وغیرت دونوں نسبتوں پر
 ایمان عرفان کامل ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ
 معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت وغیرت دو پر ہونا

عرفاء کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شافل
 محبوب ہے۔ محض عینیت کا قائل مغضوب ہے، نشہ وحدت کا
 سرشار مجذوب ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے، وہ
 محبوب ہے، یہ وجہ عینیت کو غیرت پر اور وجہ غیرت کو عینیت
 پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں کا جامع ہوتا ہے
 اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔
 عینیت و مست ہوا و غیریت ہے ہوا و مست دہم یہ میکشی یہ پارسائی بس مجھے

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تنزیہ کے علم سے ہیں اپنی ذات کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام ”عبدیت“ عطا کرتا ہے۔ جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً،

۱) ہم ”فقیر“ ہیں، ملک و حکومت، افعال و صفات و وجود اصالتہً ہمارے لئے نہیں، حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، اللہ غنی و انتم الفقراء، (۲۷: ۸۴)، نیز، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید:

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو:
 ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہے،
 لم یکن لہ شریک فی الملک (۵۱: ۲۱) ان الحکم الا للہ، (۲: ۲۵۰)
 لہ ما فی السموات وما فی الارض۔

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کو رہے ہیں:
 واللہ خلقہم وما تعلمون (۳: ۷۱)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہوتے ہیں، (۱) حیات ان ہی کی: هو الہی القیوم (۳: ۹۷) دان، (۱۱: ۱۱) علم

۵۵
وقدرت ان ہی کی، وهو العليم القدیر (۹۷: ۹۸) ارادہ
ومشیت ان ہی کی: وما تشاؤون الا ان يشاء الله (۹۷: ۹۹)
والسمع والبصارت ان ہی کی: والله هو السميع البصير

وہا (۱) امن یمکک السمع والا بصار فیقولون اللہ (۱۰۷: ۱۰۸)

(۱۰۷: ۱۰۸) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: اللہ لا اله الا هو

الحی القيوم (۱۰۷: ۱۰۸) نیز، هو الاول والاخر والظاهر

والباطن وهو بكل شیء علیم (۱۰۷: ۱۰۸) وجود کے چاروں

مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصراً ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً،

(۱۰۷: ۱۰۸) عبدیت اس امر کا جانتا ہے کہ ہم "امین" ہیں۔ فقرے

• امتیاز سے خود بخود ہیں امانت کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم

میں وجود انایا خودی و صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت

من حیث الالمانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود

سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی کے

علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و

وارادہ رکھتا ہوں، ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے

دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں "قرب

نوافل" ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ لائقاً

اور بطور حصر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت
 ہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے سمجھنا
 اللہ و ما امان المؤمنین کا جو ”بصیرت محمدیہ“ ہے بروئے
 قرآن تحقق ہو جاتا ہے، یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصلتا اپنے
 لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں، اور اس طرح شرک سے دور ہیں
 اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات عذمیہ و ناقصہ کی نسبت
 حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تنزیہ متاثر ہو اور کفر
 لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے
 ہیں اور یہی توحید اصلی ہے۔

فقر اور امانت کے نتیجہ کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور
 ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال
 کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خلیفہ اللہ فی الارض“
 کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“
 ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں، فقر و امانت و خلافت
 و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی !
 ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے
 ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں،

۵۰
 چیت فقرے بنیگان آب گل یک گاہ راہ بین، یک زندہ دل
 فقر کار خویش را سنجیدن است برد و حزن لاله پیچیدن است
 فقر خیر گیرانان شعیر! بستہ فقر اک او سلطان و میر
 فقر ذوق و شوق و تسلیم و رقت مایہ نیم این متاع مصطفیٰ است
 فقر بر کرد بیان شجون زند پروا میں جهان شجون زند
 بہ مقام دیگر انداز و ترا، از زجاج الماس می سازد ترا
 برگ و ساز او ز قرآن عظیم مرد درویش نہ گنجد در گلیم

عبداللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان اعتبارات کا ادیر ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ نے تمام اعتبارات حق کی ذرا عید سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور پھر اعتبارات حق کا ذات عید میں امانتہ اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا اثبات ہے، اب ان اعتبارات الہیہ کا امین ہو کر عید کا فخر رہبانیست نہیں بلکہ "میر فی کائنات ہے" خیر گیر ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے سلطان میر اس کے فقر اک شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول و قوت کو استعمال کرتا ہے، اور بطور امانت استعمال کرتا ہے اور حق تعالیٰ ہی کے امثال امر میں کرتا ہے، اقبال اس فقر کو

رہبانیت سے یوں ممیز کرتے ہیں،

کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی
تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و مہمانی
سکون پرستی راہب سے فقر و بنزار
فقر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہو و انمود اسکو
کہ ہے نہایت مومن خودی کی عربانی
وجود میری کائنات ہے اس کا
اسے خبر یہ باقی ہے اور وہ فانی
۱۲۴
یہ فقر و مسلمان نے کہو دیا جب سے

رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی

عبداللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق تعالیٰ کی
ہویت و انیت کا، ان کے صفات و وجود یہ کا، ان کی مالکیت و
مالکیت کا اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں۔
مشو نافع کہ تو اور امانی
چند نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی امانات الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استدعا
کرتا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال
پر مامور ہے، راہب کی طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا، سکون
پرستی راہب سے وہ بنزار ہے، اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے
جاہل و احمی اللہ کے امر کے انتشار میں وہ مشروف مجاہد ہوتا ہے

۵۹
اور لٹن جاکھن وا خیتا لٹنہم سُبُلنا کے وعدہ کے
مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے، اسی جہاد و
مجاہدہ کو، اسی امتثالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو ہر کثر
و اختیارِ خبر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے :

جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است	جنگِ شہانِ جہانِ فائرگری است
ترکِ عالم اختیارِ کوئے دوست	جنگِ مومن چسپیت بہتر سوئے دوست
جنگِ رارہائی اسلام گفت	آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت
کو بجون خود خریدارین نکتہ را	کس نداند جز شہیدانِ نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال

بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں :

گفتا میں کہ دار میں اللہ کی برہان	ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آکن
یہ چار عناصر ہوں تو نبی ہوں مسلمان	قہاری و بخاری و قدری و جبروت
ہر اسکا نشین نہ بخارا نہ بدیشان	ہمسایہ جبریل امیں بندہ خاک کی
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن	یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان	قدرت کے مقاصد کا عیار اسکے ارادے
درباروں کے دل جس پہل جائیں وہ طوفان	جس کو بگڑ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
آہنگ میں یکتا صفت سورہ حر حن	فطرت کا سرور و دازی اسکے شہ رب روز

عبد ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفہ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔
 ایسا عبد کہہ سکتا ہے، انا عبد ک کیوں کہ وہ معلوم اللہ مخلوق
 اللہ، غیر ذات اللہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من
 مرا فی فقد رای الحق کیوں کہ اس میں ہویت و اثبت
 حق ہی کی ہے، وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال
 وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں:-

کرا جو بی و چرا در پیچ و تاب
 کہ او پیدا است تو زیر نقابی
 تلاش او کنی جز خود نہ بینی
 تلاش خود کنی جز او نیابی

عقل و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہو دیوانہ بن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہو تجن و فن
بندہ تجن و فن اکرم کتابی نہ بن
عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب
عشق کی گرمی سے ہر سرکہ کائنات
علم مقام صفا عشق تھا ذات
عشق سکون و نبات عشق حیا و مات
علم پیدا سوال عشق ہو نہاں جوا
مقصود زندگی انسان کامل کے لئے حق تعالیٰ کے سوا

کچھ نہیں، ان کی عبادت، ان سے استعانت، ان کی یافت، ان
کے شہود کے سوا کچھ نہیں، ان صلوٰتی و شکی و عیائی و عیائی
للہ رب العالمین (پ ۸ ع ۱) ۵

خواہم کہ ہمیشہ درہولے تو زیم
خاکے شوم و زیر پا کے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی
از بہر تو میرم و برائے تو زیم
حق تعالیٰ کی ذات کا علم جیسے کہ وہ ہیں، کنہ و حقیقت کے

محاط سے لو انسان کے حدود و دہن کے لئے قطعاً ناممکن ہے، یہ عیب مطلق ہے اور مقطوع الاشارات، اس کے علم و عرفان کی تمتا فضول ہے چنانچہ لایحیطون بہ علما اسی طرف اشارہ ہے اور اسی مقام کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماعرفناک حق معرفتک اور مفکرین کو تہدید فرمائی تھی کہ لا تفکروا فی اللہ فتھکوا لہ علم کے ذریعہ، نہ عشق کے ذریعہ اور نہ کسی ذریعہ ذات الہی کی ماہیت کا عرفان انسان کو ہو سکتا ہے اور بقول شیخ اکبر "کل الناس فی ذات اللہ حمقاء" ذات حق کے علم میں ہم تمام کے تمام احمق اور جاہل ہیں :

کہہ ذاتِ رہ سوال بہ بہت عقل حیران و نظی لال نشست
جَلَّ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ "روی" لَا تَقْلُ كَيْفَ هُوَ وَلَا مَا هُوَ
ذات کا علم اس طرح ناممکن قرار پانے کے بعد جو چیزیں قابل حصول رہ جاتی ہے وہ وحدت ذاتیہ حق کا علم ہے، ان کے قرب و معیت و احاطت ذاتیہ کا علم ہے۔ ان کی تطاہریت

۱۔ اللہ کی ذات میں تفکر سے کام نہ لے۔ نہ ہلکے ہو جاؤ گے (حدیث ابنی ذرّاء)
عہ خدا اندر قیاس مانہ گنبد۔ شناس آں را کہ گوید عرفناک۔ (اقبال)

و باطنیت کا علم ہے، ان کی اولیت و احریت کا علم ہے، وہ علم ہے جو ہمیں حق تعالیٰ سے مانوس کرتا ہے، ان کا شوق سینہ میں پیدا کرتا ہے، ان کے احکام کا علم ہے، اس قول، عمل حال یا اعتقاد کا علم ہے، جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے کیا یہ علم جس کو زبان سنت میں اعلم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے مجرّد عقل انسانی عطا کر سکتی ہے؟ اقبال بصیرت محمدیہ کا اتباع کرتے ہوئے پیرو ہوئی۔ کی تلقین کے مطابق صاف صاف کہتے ہیں کہ مجرّد عقل انسانی اس عرفان کے قابل نہیں۔ اس عقل کا عطا کردہ علم ”محض تخمین وطن ہے“ ”سراپا حجاب ہے“ ”رہزن“ ہے کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خانہ مجاز کا پرستار ہے۔ عرفان حقیقی حاصل ہوتا ہے ایمان سے، ”عشق سے“ یہ عشق ”سراپا حضور“ ہے، عشق ”تماشائے ذات“ ہے عشق ”ام الکتاب“ ہے، عشق ”سکون و ثبات“ ہے، اس کے عطا کردہ علم میں جزم و یقین ہے، گرمی ہے، حیات ہے، شرار لا الہ کی تابش ہے، لذت تخلیق ہے، سوز و ساز ہے، ذوق نظر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کی آنکھ حقائق ایمانی کی یافت سے اسی طرح قاصر ہے جس طرح مادر زاد اندھے کی

اہل انوار سے اور ان سے کو پرسہ و معروض کیا ہے۔ اس کا
 زندگی میں مقصود کیا اور کام کیا؟ یہ آکھس غرض کے لئے وضع
 ہوا ہے اور اس کے فعل کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی بدایت
 کیا ہے اور غایت کیا؟ عشق جو مفود شناسی و خدا شناسی کا
 ذریعہ ہے اصل میں ہے کیا؟ اس کی ماہیت اصلی کیا ہے۔ اور
 طریق عمل کیا؟ اس کا عطا کردہ علم و عرفان کیا ہے؟ اس کی پرواز
 کہاں تک ہے اور اس کے حدود کیا؟ یہ ہیں چند سوال جن کا
 جواب ”پنہاں“ نہیں آشکارا مقصود ہے! فلسفی اقبال سے
 نہیں عارف اقبال سے مطلوب ہے! اس ”لذت شوق و لغت
 دیدار، کی خواہش ہے جو ”علم کی حد سے پرے“ ہے، مادرائے
 طور عقل ہے، ”جو عشق سراپا حضور“ کے معطیات سے ہے،
 علم کی حد سے پرے بندہ سوسن کے لئے

لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے!

اس نعمت و لذت کے حصول کے لئے ہمیں پہلے عقل کی
 ماہیت اور اس کی بدایت و غایت کے عرفان کی طرف رجوع کرنا
 چاہئے۔ اس کی حقیقت و ماہیت، عمل و فعل کو بخوبی سمجھ لیتا
 چاہئے۔ اس کے بعد عشق و ایمان کے دائرہ میں قدم زن ہونا چاہئے

اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے ہیں پیروں کی ارشادات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیوں کہ صحبتِ پیروم ہی نے ان پر یہ راز افاش کئے ہیں، وہ ان کے پیرو لقیّت ہیں، ان ہی سے انھوں نے اسرارِ حقیقت سیکھے ہیں :

پیرومی خاک را کسیر کرد از غبارِ ملوہ ہا تعمیر کرد
موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابدہ حاصل کنم
من کہ مستیہ از صہبائش کنم زندگانی از نفسہائش کنم

(سرخسوی)

(۱) عقل : عام و سادہ عقل کی دو قسمیں قرار دی ہیں ،

ایک کو وہ عقل جزئی کہتے ہیں اور دوسری کو ”عقل کلی“ عقل جزئی

وہ عقل ہے جو اس اسباب و علل کی دنیا میں ہماری رہبری کرتی

ہے، جہدِ لبقا میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کی اعانت سے ہم

تنازعِ حیات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی حفاظت

کر سکتے ہیں اور اس کے لئے غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نفس کے تابع

ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، گویا اس کی ”مادہ“ ہوتی ہے۔

اس کی خواہشات کی تکمیل میں منہک و مصروف رہتی ہے۔ حوائج

خانہ داری یعنی آب و نان و خوان و جاہ کے حصول میں شب

و روز لگی رہتی ہے۔ بالفاظِ مختصر جسم یا عضویت کی مادی

احتیاجات کی تکمیل اس کا کام ہے۔

نفس و عقل کے باہمی تعلق کی مثال اس طرح دیتے ہیں،

ماجرائے مردوزن افتاد نقل آن مثال نفس خود میدان عقل

این زن و مردے کہ نفس است و خود نیک پابست بہر نیک و بد

این دو پابستہ درین خاکِ سدا روز و شب در جنگ اندر ماجرا

زن ہی خواہد حوائج خانگاہ! یعنی آب رود و نان و خوان و جہا

نفس همچون زن بے چارہ گری گاہ فانی گاہ جوید سروری

اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش

و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے، یہ لذت کی طالب ہے،

اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے۔ جس شخص کی

حاکم یہ عقل ہے وہ محروم ہے، بد نصیب ہے، دراصل عاقل نہیں

جاہل ہے، حقیقی اقدار سے بے خبر ہے، اس کی عمر کوٹے کی

طرح "سرگس خوری" میں بسر ہوتی ہیں،

وائے آن کہ عقل او مادہ بود نفس زشتش ز نو آمادہ بود

لاجرم مغلوب باشد عقل او جز سوئے خران نباشد نقل او

اے خنک آنکس کہ عقاش تر بود

نفس زشتش مادہ و مضطر بود

یہ عقل پاؤں کی زنجیر ہے، سانپ بھجوں کے مانند ہے، کام میں
 ہے دام میں نہیں، بود و نمود میں فرق نہیں کرتی، حقیقی
 اقدار سے غافل محض امور دنیوی میں شاعلی رہتی ہے، اس
 عقل کو عشق الہی پر قربان کر دینا چاہئے، اس کا بارگاہ الہی
 میں نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ وقعت؛

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقل را یاری ازان سولیت گوست

اے پردہ عقل بے تالہ عقل آنجا کتر است از خاکِ راہ

عقل چون سایہ بود حق آفتاب سایہ را با آفتاب او صہ تاب

عقل چون شبنم است چو سلطان رسید

سحنے بے چارہ در کنبے خسرید

خلاصہ یہ کہ (۱) عقل جہزی عمل کا ایک آلہ ہے جس سے جسم
 کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے ع کہ بدین عقل آوری از راق را

(۲) اس عقل کے ذریعہ انتہائی حقیقت (حق تعالیٰ) کی یافت

یا عرفان ممکن نہیں ہے

ہست پنهانی تفاوت عقل را

(درعی)

کے بیاید منزے بے نقل را

آخرت ۱۲

اب اگر آپ یورپ کی تاریخ و فلسفہ جدید پر ایک نظر

ڈالیں تو معلوم ہوگا، مشہور جرمن فلسفی شوپنہور جو قنولیت کا
 امام گزرا ہے، عقل کے متعلق کچھ اسی قسم کے نظریہ کا قائل تھا
 وہ انتہائی حقیقت کو 'ارادہ مطلق' قرار دیتا ہے اور عقل کی
 'نکون و تخلیق' کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ عضویت کی
 عملی اور حیاتیاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے
 لہذا محض عملی اغراض اس کی غایت ہیں یعنی "یہ ان اغراض کو
 سمجھنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جن کی تکمیل پر فرد کی زندگی اور
 اس کی توسیع کا انحصار ہے" فکر کے وجود کا اصلی سبب ہی
 یہ ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خارجی اثرات و
 ہیجانات کا مقابلہ کرے اور اپنی ذات کے تحفظ کے قابل ہو جا
 اس نقطہ نظر سے اعمال عقلیہ زندگی کے لئے در درجہ ضروری
 ہیں۔ شوپنہور کے الفاظ میں "عقل ایک نہایت مفید آلہ ہے"
 چوں کہ یہ زندگی کی عملی ضروریات کے لئے عطا کیا گیا ہے،

لے آر تھر شوپنہور (۱۸۸۹ء تا ۱۸۹۰ء)

۲۰ دیکھو شوپنہور کی مشہور کتاب (The world as
 ترجمہ بالڈین دیکپ ہلد سوم ص ۲۱) Will and Idea

لہذا اس کا کام ان ہی ضروریات کی تکمیل اور تسفی ہے اور
 اسی مقصد سے ہمارے عمل اور عقل کا تعین ہوتا ہے عقل
 کا کام انتہائی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ماہیت کے متعلق
 فکر کرنا نہیں بالفاظ دیگر عقل کا کام تفلسف نہیں، حقیقت
 کا عرفان نہیں۔ جو شخص عقل سے حقیقت کی معرفت حاصل
 کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے آلہ کا استعمال کر رہا ہے جو
 اس کام کے لئے وضع ہی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ سوائے
 عجز و جہل کے کچھ نہیں!

عقل کے بے رہبر خود ساختہ عقلی
 عمر برسی تا بدین عقل ضعیف (عطار) بشا ختم این قدر کہ شناختش
 عقل کی بدایت و ماہیت کے متعلق شو منپور کا یہ نظریہ
 موجودہ زمانہ کی نتائجیت (Pragmatism)

کا راستہ تیار کرتا ہے۔ نتائجیت کا قائل حیاتیات کا عالم
 اور ارتقا کا حامی ہوتا ہے۔ وہ عقل اور اعمال عقلیہ کو حیاتیاتی
 آلات قرار دیتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ دوران ارتقا میں علم کی
 ابتدا کیسے ہوئی اور عقل کا کیا کام ہے۔ عالم خارجی میں وہ
 ایک طرف تو زندہ عضویوں کو پاتا ہے جو اپنی مرکزی ضروریات

و احتیاجات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور دوسری
 طرف وہ خارجی ماحول میں فطری قوتوں کو پاتا ہے، جو ان
 عضویات پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور انہیں مصروف پیکار
 کر رکھتا ہے، اب یہ ماحول جن میں عضویتیں اپنی زندگی
 گزار رہی ہیں، ہمیشہ موافق اور سازگار تو نہیں ہوتا۔ لہذا
 فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلے اور اس کو
 اپنے قابو میں لے آئے تاکہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری
 ہو سکیں۔ اسی کشمکش اور پیکار میں حافظہ، تخیل اور فکر کا بروز
 ہوتا ہے تاکہ تنازع للبقا میں فرد کو سہولت ہو اور چوں کہ
 ان کی معاونت نہایت مفید اور نافع ہوتی ہے، لہذا یہ
 ڈارون کے دریافت کردہ قوانین ارتقا کے مطابق محفوظ
 کر لئے جاتے ہیں۔ اس بیان سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عضویت کی پیچیدہ اور مرکب حاجتیں اور ضرورتیں ہی
 فکر کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کا ارتقا ہی نہ ہوتا اگر انسان کی
 زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا، اگر وہ تنازع و
 تخالف سے آزاد ہوتی، کشمکش و پیکار سے منزہ ہوتی، اب
 فکر کا سارا کام ان مخالفت و تنازعات کا رفع کرنا ہے،

جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ نناجیہ کے نزدیک منطق ان تغیر پذیر قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو زندگی کی ناگہانی ضرورتوں کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ منطق کو ازلی غیر متغیر قوانین کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہیے جس سے مطابقت ہر قسم کی کو پیدا کرنی ضرور ہو۔ فکر ہمارے تجربہ کے مواد کو ہمساری خواہشات کی تکمیل و تشفی کے لئے بدلنے اور ترمیم کرنے کا عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو پروفیسر وکیم جیس نے اپنی نفسیات میں اس طرح اختصار کے ساتھ ادا کیا ہے: "حیات ذہنی دراصل مقصدی ہوتی ہے، یعنی ہمارے احساس و فکر کے مختلف طریقے پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ ہمیں خارجی دنیا کے مطابق بننے میں مدد کریں۔۔۔ اصلی اور اساسی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی زندگی کا وجود ایک قسم کے حفاظتی عمل کی خاطر ہے۔"

ملاحظہ یہ کہ عقل، اعمال، فکر یہ ہدایت و تعامل،
(Function) کے لحاظ سے زندگی کی مرکز ہے۔

ضروریات کی تکمیل کا آلہ ہیں۔ اسی غایت کے لئے عقل کا ارتقاء ہوا ہے، اور اسی کام میں وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ حیوان اور انسان دونوں کی زندگی میں اس کا کام یہی ہے۔

فرانس کا شہرہ آفاق فلسفی بوگساں جس کی تصانیف سے علامہ اقبال نے کافی استفادہ کیا ہے، عقل کی ہدایت و ماہیت کے متعلق نتائجیت ہی کا مسلک اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ قول مشہور ہے کہ ”عقل عمل کے ملکہ کا ایک لاحقہ ہے،

Intellect is an appendage to the faculty of action)

عقل کے وجود کا حقیقی مقصد ”خارجی اشیاء کے باہمی علاقے کا پیش کرنا ہے“ زندگی کے افادہ و عملی اغراض کی تکمیل ہے ہمارے اجسام اور ماحول میں کامل تطابق کا پیدا کرنا ہے، یہ ”مصنوعی آلات کے بنانے کا ایک ملکہ ہے“ یہ ”ہر حال میں ہمیں شکل سے بچ نکلنے کا طریقہ سمجھاتی ہے“ اور اس طرح تحفظ و حیات میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی اصل ماہیت کے لحاظ سے ایک عملی آلہ ہے جس کا رخ مادہ کی طرف عمل کی خاطر ہوتا ہے۔ اور جب یہ اشیاء کے حقائق و بلطوں سے بحث کرتی ہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے، کیوں کہ اصلاً

وہ اس کام کے لئے وضع ہی نہیں کی گئی اس لئے ان کی یافت سے قاصر ہے۔

اربابِ نظر بے بین نشیند ہریک بدت راہ دگر بگزیند
حاصل بجز از بجز نیامد مہر را و آخر ہمہ از بجز طمع بریدند ^(دعا)

عقل کی ہدایت و غایت کے متعلق ان خیالات سے واقف ہونیکے بعد اب ایک نظر علامہ اقبال کی تعلیمات پر ڈالئے تو آپ ان کو کچھ زیادہ مختلف نہیں پائیں گے۔ اسرار خودی میں اقبال صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عقل ندرت کوش و گردون تاز، حیات کے تحفظ اور توسیع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہاتھ پیر، دانت، آنکھ کان وغیرہ تنازع للبقا میں مخالف عناصر و اعداد کے مقابلہ کے لئے ارتقا کے دوران میں پیدا ہوئے اور محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ اس طرح عقل اور آلات جو اس زندگی کے خادم ہیں، خانہ زاد ہیں، علم زندگی کی حفاظت کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کا مقصد حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا اور رازِ دہر کا دریافت کرنا نہیں، حقائق ایسا نہیں کا عرفان نہیں۔

چیت اصل دیدہ بیدار ماہ بہت صورت لذت دیدار ما

کبک پا از شوخی رفتار یافت	بلبل از سعی نوا منقار یافت
عقل ندرت کوش و گردون تار حصیت	هیچ میدانی که این اعجاز حصیت
زندگی سرمایہ دار آرزو است	عقل از زائیدگان بطن اوست
درست و دندان و دماغ و چشم و گوش	فکر و تخیل و شعور و یاد و پوش
زندگی مرکب چو در جنگاہ یافت	بہر حفظ خویش این آلات سلخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست	غنیہ و گل از چین مقصود نیست
علم از سامان حفظ زندگی است	علم از اسباب تقویم خودی است

علم و فن از پیش خیزان حیات

(ابراہیم خدی)

علم و فن از خانہ زادان حیات

اس طرح عقل حفظ حیات کا ایک آلہ ہونے کی وجہ سے
 جو اس ظاہری کی مدد سے مکاں وزماں کے دائرہ کے اندر رہ کر
 مظاہر کا علم حاصل کرتی ہے، تاکہ زندگی کے افادی اور عملی اغراض
 کی تکمیل کر سکے، یہیں ماحول کے مطابق بنا سکے، یہیں عملی مشکلات
 سے نجات دلا سکے، زندگی کی ضرورتوں اور امتیاجوں کو رفع
 کر کے اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو عملی معنی میں کامیاب کر سکے،
 خمر و بخیری اور زد و پوش است پرستار بتان چشم و گوش است
 صنم در آستین پوشیدہ دارد برہمن زادہ ز نار پوش است

عمل کی کامیابی کے لئے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے
 کے لئے مظاہر قدرت کے قوانین کا جاننا، قوای فطرت کا سحر کرنا
 ضروری ہے، عقل کی آنکھ اسی طرف لگی رہتی ہے۔

نگاہم رازدارِ ہفت و چار است گرفتارِ کندم روزگار است
 جہانِ بنیم باین سوز باز کردند مرا با آسنوئے گردون چہ کار است

چکد صد نغمہ از سازے کہ دارم بیبازار انگنم رازے کہ دارم
 (تقریباً درجہ اولیٰ و ثانی)

عقل زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے، ”یہ چراغ رہگذر ہے“
 رہروے زندگی کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں، لیکن منزل
 کی اس کو خبر نہیں، حقایق حیات سے یہ جاہل ہے، ”درون خانہ“
 کے اسرار سے ناواقف،

خود سے راہرو روشن بھر ہے خود کیا ہے؟ چراغ رہگذر ہے
 درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ رہگذر کو کیا خبر ہے

(بال جبریل)

— ذ —

گذر جا عقل سو آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے
 فلسفہ جس کا آہ کار عقل ہے، کائنات کی ہدایت و ہدایت
 غرض و غایت، نوعیت و ماہیت کی تشریح کرنا چاہتا ہے

اسرار ازل کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی ماہیت کو دریافت کرنا
چاہتا ہے اور اس کی توجیہ و تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
عقل اپنی بدایت و عمل کے لحاظ سے اس کام کے قطعاً قابل
نہیں، اس کی تقدیر میں حضور حق نہیں :

انجام خرد ہے حضورِ ہر فلسفہ زندگی ہر دوری

ہیگل کا صدف گہرِ خیالی ہر اسکا علم سب خیالی

دل در سخن محمدی بند

(ضربِ کلیم)

اے پور علی زبوں علی چند

فلسفی کی تشبیہ کرم کتابی سے دے کر اقبال اس سے کہتے
ہیں کہ منجھ پرافسوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت، کتابوں
سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالآخر حیرت مذمومہ میں گرفتار ہو کر
تجھے اپنی نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ”معلوم شد کہ ہرچ معلوم
نشد“! بات یہ ہے کہ جس آئہ کو تو اس کام کے لئے استعمال

سے مولانا روم فرماتے ہیں: اے غلامت عقل و تدبیر و ہوش و توجہ ای خویش را در ازان فروش

علم جوئی از در قہائے منوس و ذوق جوئی تو ز علوای فہوس

آفتاب از زوہ شد دلم خواہ و زہرہ از خمرہ شد جام خواہ

مجموعہ ۱۲

کر رہا ہے وہ اس کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا :-
 شنیدم شے در کتب خانہ من بہ پروانہ سیگفت کرم کتابی
 باوراق سینا نشین گزشتہم بسے دیدم از نسخہ فنا را بی
 نفہیدہ ام حکمت زندگی را ہماں تیرہ روزم ز بے آفتابی
 نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ اس نکتہ را در کتابے نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را
 (پیام شرق) تپش می دید بال و پر زندگی را
 حکیم یا فلسفی میں تحلیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت
 بھی لیکن حقیقت کی یافت کے لئے وہ جس ذریعہ یا آلہ کو استعمال
 کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے ؛

بلند بال تھا لیکن تھا جبور و غیور حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا
 پھر افضاؤں میں گر گسار گیا شکار زندگی کی لذت ہی بے نصیب رہا
 عقل چونکہ حفظ زندگی کا ایک آلہ ہے، افادی و غمسی
 اغراض کی تشفی کے لئے ہے، اس لئے اس کا رخ مادے کی طرف
 عمل کی خاطر ہوتا ہے، اس کا معروض مادہ ہے جو بے جان ہے
 زندگی کی لذت اس کے نصیب میں کہاں، عقل نادہ ہی پر عمل
 کرنے بنی ہے اور اسی سے اس کو دلچسپی ہے اور اسی میں اس کو

ذوق، روح انسانی سی سی حصہ مادہ سے ایسے ہو سکتی ہے؛
 حکیمان مردہ را صورت نگار اند! بد موی دم عیے ندر اند!
 درین حکمت دلم چیزے ندید است بجائے برائے حکمت دیگر تبید است
 عقل مادہ میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرہ کو حجابات میں پوشیدہ
 کر دیتی ہے۔ زماں و مکاں کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتا ہے،
 روح انسانی کو لقاء حق کی ٹرپ ہے!

خود پر چہرہ تو پردہ ہا بافت
 نگاہ تشنہ دیدار دارم (پیام شرق)
 عقل جب اپنے دائرہ سے قدم باہر نکالتی ہے اور راز
 حقیقت کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اگر ایک گہرائی نظر آتی
 ہے تو فوراً دوسری گہرائی پڑ جاتی ہے، روح انسانی کو ایک
 ایسی نظر کی ضرورت ہے جو تمام پردوں اور گہروں سے گزرتی
 حقیقت کے رخ تاباں پر جا ٹھیرے۔

چہ کنم کہ عقل بہانہ جو گرے برے گرہ زند
 نظرے باکہ گردش چشم تو شکند ظلم مجازین (پیام شرق)
 می تراشد فکر ماہر دم خداوندے درگہ رست از یک بند تا افتاد در بندے درگہ
 اب اس عقل کو جو ”رنجیری امروز و دوش“ ہے، ”برہمن

زادہ زنا پر پوش " ہے " تابع نفس ہے ، افادیت پسند ہے ، مادہ پرست
 ہے ، حقیقی اقدار سے غافل ہے ، حقیقت سے جاہل ہے ، محض امور
 دنیوی میں شغول ہے ، " عقل کئی " یا علم الہی ، پر قربان کر دینا
 چاہئے ، یہی تلقین ہے پوپر روحی کی اقبال کو :

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ گو کہ اللہ ام کئی
 زمین خرد جاہل ہی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
 اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد این س را دید و در خانہ نشد

ننگہ اور است کو عقلم بہر د عقل حبلہ عاقلان شپتیں بہر د
 یا مجیر عقل فتان الحجے ماسواک للعقول مرتجی

بل جنونی فی ہواک مستطاب

قل بلی واللہ یحکم الثواب

اقبال نے بھی ان ہی کی اتباع میں اس عقل کو ترک کرنے
 کی تعلیم دی ہے اور تابع وحی ہونے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ایمان
 و تقویٰ عشق ہی سے حقیقت کا حصول ممکن ہے !

رہ عاقلی رہا کن کہ با و تو اں رسیدن

(پیام مشرق)

بدل نیاز مندے بہ نگاہ پاک بازے !

نشان راہ عقل ہزار حیلہ پیرس بیا کہ عشق کما لے زیب منی دارد

— (پیام شرق) —

بگذر از عقل و در آوین موج یم عشق کہ در آن جو شک مایہ گہر پیدائیت

— " —

بچشم عشق نگرتا سرخ او گیسری جہان بچشم خرد سیما و نیزنگ است

— " —

زماں زماں شکنہ انجمنی تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمان عقل زماںی است

— (زبور نجم) —

عقل کو قتی نہیں اپنے بتوں سے نجات عارف و عامی تمام بندہ لات و ستا

— (زبور نجم) —

عقل جزئی کو "عقل کلی" یا "علم اللہ" پر قربان کرنے کا نام

شرع کی اصطلاح میں "ایمان" ہے۔ جب انسان اپنے علم و خرد

کو تابع علم وحی کر دیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے؛ ایمان لانے

کے بعد انسان بے عقل یا فاخر العقل یا پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ اس

عقل کا حصہ دار ہو جاتا ہے جس کی شان میں ماثر اغ البصر،

کہا گیا ہے، جو "خاص حق کا ایک نور" ہے جو ظلمتوں کو روشن

کر دیتا ہے اور تاریکیوں کو رفع عقل جزئی کو علم الہی کے تابع

کر دینے کے بعد انسان بقول عارف رومی بہتین ”سر و عقل“ ہو جاتا ہے

زمین ہر از حیرت گرا این عقلت رود

(رومی)

ہر سر ہویت سر و عقلے بود

عقلوں کے اس تفاوت کو پیر روم نے خوب واضح کیا

ہے، فرماتے ہیں :

این تفاوت عقلہا را نیک دان در مراتب از زمین تا آسمان

ہست عقلے از فیاض چون آفتاب ہست عقلے کمر از ہرہ و شہاب

ہست عقلے چوں ستارہ آتشی ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی

عقلہا کے خلق، عکس عقل او عقل او شک است و عقل خلق بود

عقل کل و نفس کل مرد خداست عرش و کرسی را بدان کر و خداست

مظہر حق است ذات پاک او

روبو حق را و از دیگر محبوب ! !

علامہ اقبال نے بھی عقل جزئی و عقل کلی (یعنی عقل تابع

وحی الہی) کا مقابل نہایت فصیح الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے

عقل خود ہیں و گرد عقل چہاں ہیں و گراست بال لیل و گرو باز و گراست

و گراست کہ بردارند افتادہ ز فاک آنکہ گیر خوش از د شپوین و گراست

و گراست آن کہ زند سیر حین مثل نسیم آنکہ در شد پیر گل و نسیم و گراست

دگر است آنوے نہ پردہ کشان نظر ^{۸۲} این سو پردہ گمان وطن و تخمین دگر است

اے خوش آن عقل کہ پہنہائے دو عالم با اوست
لورافرنشہ و سوز دل آدم با اوست (پیام مشرق)

ایمان کا لازمی نتیجہ عشق ہے، حُب الہی ہے، الذین امنوا
امشد حباً للہ۔ ہمارے اس دعویٰ پر گواہ ہے۔

(۲) عشق، اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا
کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و برہان
از روئے جان، ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے ”بوئے جان“ آنے
لگے، اور ایمان بھی سوائے اس کلمہ دعوتی کی تصدیق کے کچھ نہیں
اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے، یا عشق مراد ہر ایمان کے
ایمان کا پہلا جز حق تعالیٰ کی ”الوہیت“ کا اقرار ہے
اور اس پر شدت سے یقین، یعنی اس امر پر یقین، بے مطالبہ
دلیل و برہان، سادہ دلی، کے ساتھ یقین کہ حق تعالیٰ ہی
ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، مولیٰ ہیں، مالک ہیں،

لہ۔ لا الہ مگر از روئے جان تا ز اندام تو آید بوئے جان فیز
عاشقی و حیرانہ دل زدن و آگے خود را بہر مشکل زدن

عالم ہیں، خالق ہیں، اور ہم ان کے مالوہ ہیں، عبد ہیں، مرلوب
 ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق ہیں، وہ بعد ایمان ہم پر
 رحیم ہیں، ستر سال زیادہ رحیم ہیں، اور رؤف اور مہربان، ان اللہ
 بکرم لرؤف الرحیم، ہماری خطاؤں اور غرضوں کو معاف
 کرتے ہیں، اور ہم پر رحم کرتے ہیں کان اللہ غفوراً رحیماً
 ہم پر ان کا فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، ہر دم ہماری
 پرورش کرتے ہیں اور ہمارے قیوم ہیں، ہم پر بڑے مہربان اور محبت
 والے ہیں، ان ماجی رحیم وکادون، ہم پر رحیم اور ہمارے ساتھ
 نیک سلوک کرنے والے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم جب
 حق تعالیٰ کے ان کمالات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، اور
 اس کا یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، رگ
 و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو حق تعالیٰ سے لازمی طور پر حب
 پیدا ہوتا ہے اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کے اس قول سے کہ،
 الذین امنوا الشدجاً للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
 ان کو اپنے اللہ سے شدت سے محبت ہوتی ہے، اسی شدت
 کو صوفیہ کرام نے اپنی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے،
 عاشقی اقبال کے ہاں توحید کے ان اسرار کا قلب میں اتارنا ہر

۸۴
عاشقی تو حیدر ابر دل زدن و انگینے خود را بہر شکل رزدن
کاروان شوق بے ذوق حیل بے لقیں بے سبیل دے دیل
حق تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر ایمان عقل کے بتلانے سے
نہیں لایا گیا، بلکہ عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر دینے اور
محض ان کی بات کو مان لینے سے، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر
عشق و مستی پیدا ہوتی ہے؛ چنانچہ اسی کی طرف اقبال اشارہ
کرتے ہیں؛

میں دانی عشق و مستی از کجاست؟ ابن شعاع آفتاب مصطفیٰ است
زندہ تاسوزا و در بیان تست، ابن نگہ دارندہ ایمان تست
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانے
ان کی اتباع اور ان کی تقلید کا نتیجہ ہے، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ دپ ۱۲ ع ۱۳ اس آیت کریمہ کا
اقبال یوں ترجمہ کرتے ہیں؛

عاشقی بہ محکم شوا از تقلید یار
تا لکن و تشوہ یزداں شکار
(امیر انجودی)

”حضرت بایزید بظامی نے خر بوزہ کھانے سے محض اس
بنیاد پر اجتناب کیا کہ انھیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریم نے یہ پھل کس طرح

کھایا ہے، اسی کامل تقلید کا نام "اقبال" کہتے ہیں "عشق ہے"
 کیفیت ہائیزاد صہبائے عشق ہر تہم تقلید از اسمائے عشق
 کامل بطام در تقلید مسرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد
 لشکرے پیداکن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سر منار ان عشق
 "تا خدا کے کعبہ نبوا و ترا

(اسرار خودی)

شرح رانی جائز "سازد ترا

اتباع خود بغیر حب رسول کے ممکن نہیں، اتباع و تقلید کا
 محرک عشق ہی ہوتا ہے، اتباع رسول در اصل اتباع حق ہے
 اتباع حق و اتباع رسول کا نام اتباع شریعت ہے۔ عیلم اللہ
 کا استعمال و اختیار ہے اور 'عقل جزئی' یا نفس کے علم کا
 ترک کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں "ہوی" سے موسوم
 کیا گیا ہے۔ ہوی یا خواہشات نفسی کی پیروی کا ترک کرنا،
 "لات وعزائے ہوس" کی سرکشی عشق ہی کے بعد ممکن ہے،
 مومن کے ہر فعل کا تعین عشق ہی سے ہوتا ہے، دین کامل بغیر
 شدت حب یا عشق کے ممکن نہیں،

طبع علم از محبت قہر است ^{سید} مسلم ارعاشق نباشد کافر است
 تلون حق دیدنش نادیدنش خوردنش نوشیدنش غوا بیدر نش

یعنی ایمان حق تعالیٰ کی شدت محبت یا عشق کا نام ہے،
 جس دل میں عشق الہی نہیں، اس دل میں ایمان نہیں، عشق کا
 لازمی نتیجہ محبوب کی رضا اور قرب کی طلب، اس کی رضا کس
 قول عمل حال یا اعتقاد سے متعلق ہے وہ رسول ہی کے بتلانے
 سے معلوم ہو سکتا ہے اور رسول بقول کے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (پ ۵۴۲)، اپنی نفسانی خواہش سے
 کوئی بات نہیں سناتے، آپ کا ارشاد درزی وحی ہے، لہذا
 قابل اتباع اس طرح ایمان میں اللہ کی محبت اور رسول کا
 اتباع شامل ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک ”توحید“ و تفہیل
 یار کے سوا کچھ نہیں، اس لئے دین و ایمان کو عشق کے مرادف
 قرار دیتے ہیں؛

زندگی اشرف و آئین است عشق اصل تہذیب است دین است عشق
 دین مگر دو پختہ ہے آداب عشق دین بگیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں !
 باطن او نور رب العالمین !

لے نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں نہایتیں اگلا ارشاد درزی وحی ہے جو اپنے بھیجی جاتی ہے

عشق کے متعلق اقبال کے نظریہ کو محض طور پر سمجھ جانے کے
 بعد اب ہمیں ان کے ساتھ عشق کے بعض ثمرات پر غور کرنا چاہئے ،
 دیکھنا چاہئے کہ عشق اختیار کر کے ، عقل کو عشق کا تابع کر کے انسان
 کیا سے کیا ہو جاتا ہے ، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی
 ہے ، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و بہنائی پیدا ہو جاتی
 ہے ، سرور و انتہا ج ، طمانیت و برہد قلبی سے اس کو کتنا حصہ ملتا ہو
 ، را ، عشق و عمل ، عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنیوالی
 مشکلات کا حل سمجھاتی ہے ، تحالفات و تضادات کو دور کرتی ہے
 لیکن جو شئی عمل پر آمادہ کرتی ہے ، عمل کا اصلی محرک ہے ، وہ
 جذبہ ہے اور عشق یا ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں ہوتا
 اسی لئے مرد مومن یا عاشق کی قوت بازو اور اس کی شوکت و
 جلال کا اندازہ آسان نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں
 بدل جاتی ہیں ، اس کی ہیبت سے کائنات میں لرزہ پڑ جاتا ہو
 اس کی بے باکی سے شیروں کے دل کانپ جاتے ہیں ؛
 کوئی اندازہ کر سکتا ہو اس کے زور بازو کا ؛
 نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

عزیزانِ حیران و دیر پیہر از نہیب اور نزدیک و ہر
فقرِ عریانِ گرمیِ بدرِ جنین فقرِ عریانِ باگِ تبخیرِ حسین

فقرِ مومن چیت و تنہ جہاں بندہ از تاثیر او مولا صفات
عشق ہوا سے امر از ہشتا ہی کھلتے ہیں، آداب خود آگاہی
معلوم ہوتے ہیں، عشق کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے
جلال سے سلاطین کا نیپ اٹھتے ہیں، جبر و قہر کا سک اٹھ جاتا ہے،
حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، استبدادیت کا
خاتمہ ہو جاتا ہے :

باسلاطین درندہ مردِ مفتیر از شکوہ بوریاء لوز سریر
از جنوں می افکند ہوئے بہر
می نگزد جنابانِ صحراستام وارہا ند خلق را از جبر و ہتہر
قلب اور اوقات از جذب و سلوک کا ند روشا ہی گریز و ازحام
پیش سلطانِ نعرہ اولہلوک پیش سلطانِ نعرہ اولہلوک

خود جرمِ خویش و ابراہیم خویش چون ذبح اللہ در تسلیم خویش
پیش او نہ آسمان نہ خیر است ضربت اور ز مقامِ حیدر است
ایں ستیز و مبدم پاکش کند محکم و ستیاد و چالاکش کند

عشق اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا
 ہے کہ سینہ کہسار اس کے تیشہ کی ضرب سے شق ہو جاتا ہے؛ اس کو
 کسی تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا؛
 نثارِ عشق سامانے ولیکن تیشہ دارد خراشہ سینہ کہسار و پاک ان خون پر و بڑا ست

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصل عشق از آب باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح و ہم بیکار عشق آب حیواں تیغ جو ہر دامن عشق
 از نگاہ عشق غارِ اشق نشود عشق حق آخر سر پای حق شود
 عشق میں قوت اعصاب کی سختی، عضلات کی درشتی سے
 نہیں پیدا ہوتی، اس کی قوت زمینی نہیں الہی ہے، عاشق کی رنگ
 و پے میں حق تعالیٰ کی قوت کام کرتی ہے، اس کا مقابلہ حق تعالیٰ
 کا مقابلہ ہے، حق تعالیٰ کے خلاف اعلان حرب ہے !
 عشق شبنونے زون بر لامکاں گور را نادیدہ رفتن از جہاں
 زو عشق از باد و خاک آب نیست قوتش از سختی اعصاب نیست
 عشق بانان جویں خیر کشاد عشق در اندام نہ چاکے ہنساد
 کاکہ نہرود بے ضربے شکست لشکر فرعون بے حربے شکست
 عشق ہم خاکسترو ہم افکار است کار او از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہان حسین ہر دو عالم عشق را زیرِ حسین
 لازمان و دوش و فردائے از و لامکاں و زیر و بالائے از و
 عمل کی اس قوت کے ساتھ عشق اور اک میں لائق نہی
 وسعت پیدا کرتا ہے، علم میں اطلاقیت اس کی وجہ سے حاصل
 ہوتی ہے، حقائق کا علم عطا کرتا ہے، بطون اشیا تک یہ
 پہنچاتا ہے۔

۲) عشق اور وسعت ادراک: عقل جزئی کو عقل
 کلی یا علم الہی یا الفاظ دیگر عشق و ایماں کے تابع کہنے سے ادراک
 میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ بقول عارف روم عقل جزئی
 قبر کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اسباب و علل کی چکریں بھٹی رہتی ہے۔
 اس کا قدم اس عالم اسباب و علل کے آگے نہیں جاتا، اس کو
 ”چشم غیبی“ حاصل نہیں،

پیش بینی خرد تا گور بود و اوان صاحب دل بفتح صور بود
 ایں خرد از خاک گورے نگر بود دین قدم عرصہ عجائب نہر بود
 زین قدم وین عقل رو بزار شد چشم غیبی جوے و زجور و ارشد
 زین نظروں عقل نامد جز دوار پس نظر بزار و بگزین انتظار
 از منگوئے صومید ارتفاع منتظر رہ ز گفتن استماع

قبر سے آگے قدم عشق کا اٹھتا ہے، اس کو چشمِ غیبی نصیب
ہوتی ہے، عشق ایک ہی جہت میں اس زمان و مکاں والی
کائنات سے آگے نکل جاتا ہے:

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بکراں سمجھا تھا میں

عقل کو مصطفیٰ کے آگے قربان کر کے مومن عاشق ان تمام
موجودات غیبی کا عارف ہو جاتا ہے، جو اس چشمِ غیب میں کے
مشاہدات ہیں، جس کی صفت مائراغ البصر و ما طغیٰ ہو
ابتدائی حالت میں ان غیبی موجودات کا علم اس کو خبر صادق کی
اطلاع سے ہوتا ہے اور عشق کے آخری زمین پر پہنچ کر وہ اپنی
آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی لیتا ہے۔

دو عالم راتواں دیدن بمنائے کہ من دارم
کجا چشمے کہ بنید آں تماشائے کہ من دارم (ذیلِ بحرِ عجم)
اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے:

عشق کی ایک خصوصیت خاصہ "تفرد" ہے یعنی سوائے
معتشوق کے عاشق کے سارے علاقہ منقطع ہو جاتے ہیں
وہ ماسوار سے مجروح ہو جاتا ہے، اور دونوں جہاں سے فارغ،

ع من فارغم از ہر دو جہاں مرا عشق تو بس آ! (دوی)

عاشق کی اس تجرید و تخلص کا لازمی نتیجہ محویت ہے، اپنے محبوب میں استغراق ہے مومن عاشق کے محبوب حقیقی حق تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتے ہیں، محویت کی حالت میں اس کو استغراق فی الحق میں پہنچتا ہے، اور ہوا الباطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں، صوفیائے کرام کی اصطلاح میں یہ 'فناء الفناء' کا مقام ہے یہی اطلاقیت کا مقام ہے، لی مع اللہ، کا مقام ہے، جو اس کا اختیاری نہیں، حال ہے مقام نہیں۔ اس مقام کا یہ کلام ہے:

نہ بام ذرا سیرم نہ بہ فروانہ بدوشش

نہ نشیب نہ فرازے نہ مقامے دارم

جاوید نام میں اقبال و خرواں کی ربانی اس مقام کا ذکر کرتے ہیں

گفت ز روانم جہاں راقا ہرم ہم نہانم از نگہ ہم خطا ہرم

من جہاتم من مما تم من نشور من حساب و دوزخ و فردوس و جوار

در طلسم من اسیر است این جہاں از دم ہر لحظہ یہ است این جہاں

لی مع اللہ ہر کرا در دل نشست آں جو انردے طلسم من شکست

لہ لی مع اللہ وقت لا یستغنی فیہ ملک مقرب (ابنی حریس) (الحدیث صوفیہ کرام)

گر تو خواہی من نہ باشم درمیاں ^{۶۳} بی مع اللہ باز خواں از عنین جاں
 محویت فی الذات ہی کے عالم میں زمان و مکال کا تسلسل
 ٹوٹ جاتا ہے، تفسید و تحدید بالکلیہ رفع ہو جاتی ہے، اطلاقیت
 طاری ہو جاتی ہے، اب عبد نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔
 ما ذآں اللہ باقی حلافت اللہ لیس فی الوجود غیر اللہ «جانی»
 عر در دو عالم غیر نیر داں نیت کس (رومی)
 اقبال کے کلام میں عموماً اس مقام کے متعلق گفتگو نہیں
 آتی، استعار کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عارف خودی سے یہ پوشیدہ
 نہیں، لیکن یہ ماں ہے، قال میں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، مرد
 حال ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے! اس کی کسی قدر وضاحت
 مقدمات کی توضیح کی حد تک ہم نے اپنے گزشتہ باب ”فلسفہ خودی“
 میں کی ہے،:

”فنا“ کے مقام کا کسی قدر ذکر اقبال نے جاوید اے میں
 کیا ہے: بتلایا ہے، کہ زرواں کی نظر نے نفین و تحدید کے پردوں کو

لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبد اللہ، اللہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ فنا ہو جاتا ہے
 اور اللہ ہی رہتا ہے۔

ایسے چاک کر دیا اور عالم مثال سے طرح منگلی ہو گیا، ہستم وہ بہ
 میں ایک قسم کی لطافت اور سبکی پیدا ہو گئی اور چشم دل جاگ اٹھی،
 درنگاہِ اونہی دامن چپہ بود از نگاہم این کہن عالم ر بود
 مردم اندر کائنات رنگ و بو زادم اندر عالم بے لکے و ہو
 رشتہ من ز ال کہن عالم گست یک جہاں تازہ آمد بدست
 از زبانِ عالمی جانم تبید تا در عالم ز خاکم برد مید
 تن سبک تر گشت و جاں ہشیار تر
 چشم دل بنیندہ و بیدار تر

شاید اسی اصنافی اطلاقیّت کی کیفیت میں اقبال کی
 زبان سے یہ دل آویزہ نغمے نکلے ہیں : ع
 چو خورشیدِ سحر پیدا نگاہِ می توان کرد
 ہمیں خاکِ سیاہ را جلوہ گاہِ می توان کرد
 نگاہِ خوشی را از نوکِ سوزن تیزتر گرداں
 چو جوہر در دل آئینہ را بے می توان کردن
 نہ این عالم حجاب اورا نہ آن عالم نقاب اورا
 اگر تابِ نظر داری نگاہِ می توان کردن
 ”تو در زیر درختان بچو طفلانِ آشتیاں بینی“

نیر پرواز آکھ صید بہر و ما ہے می تو اں کردن ! (زبور عجم)
 محویت ہی کے عالم میں ارادے اور علم میں اطلاقیت پیدا
 ہوتی ہے، کشف کوئی کشف الہی اور تصرفات کا ظہور ہوتا ہے
 جو عبد کا اختیاری فعل نہیں اور عرفاء و محققین کے نزدیک انکی
 کوئی اہمیت بھی نہیں۔ اہمیت قرب الہی، عشق، فقر، عبدیت کو
 حاصل ہے، ”عبدیت“ ہی قرب و وصال کا افضل ترین مقام
 ہے، اسی وجہ سے معراج کے بیان میں جو خدائے تعالیٰ کے تقرب
 کا کامل ترین مقام ہے، حضور النور صلعم کو ”عبد“ ہی سے مخاطب
 کیا گیا: **يٰۤاَبْنٰى اَلَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ لِّاَدٰہِ اَعْلٰ فَاَوْحٰی**
اِلٰی عَبْدٍ مَّا اَوْحٰی (۱۵۷۲)

عشق و ایمان کامل کے حصول سے عبدیت کا مقام کامل
 ہو جاتا ہے اور اس سے جو سرور و بہت، برد قلبی و طمانیت
 عبد کو حاصل ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر اقبال نے
 بڑے ذوق سے ادا کیا ہے! ان کے اس بارہ پر کیف سے
 آپ بھی بقدر استطاعت خط اندوز ہو سکتے ہیں:
 از سلطان کنم آرزو نگاہے؟ مسلما نم از گل نہ سازم الہے!
 دل بے نیاز نہ کہ درینہ دارم۔ گداز ادب شیوہ پار شاہ!

اگر آفتاب سوئے من خرامد ۶۶ بشوخی بگردانم اور از رہے!

(زبور عجم)

من بندہ آزادم عشق است امام من عشق است امام من عقل است غلام من
ہنگامہ این محفل اگر گردش جام من این کو شب نامن این ماہ تمام من!
اے عالم رنگ و بو این صحبت مانا چند مرگ استوام تو عشق است دوام من

پیدا بہ ضمیر او پینہاں بہ ضمیر او!

(زبور عجم)

ایں است مقام او در یاب مقام من!

حاصل کلام یہ کہ عقل جزئی یا عقل استخراجی اپنی ہدایت و غایت
کے لحاظ سے دیگر آلاتِ حواس کی طرح زندگی کی خادم ہے،
خانہ زاد ہے، زندگی کی حفاظت کے سامان فراہم کرتی ہے،
حقائقِ اشتیاء کے علم سے قاصر ہے، یہ جب عقلِ کلی، وحی، یا علم
الہی کے تابع ہو جاتی ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کے لازمی
نتیجہ کے طور پر بغوائے الذین اصنوا اللہ جب اللہ شدتِ حُب
یا عشق پیدا ہوتا ہے، عشق سے عمل میں قوت، علم میں وسعت
قلب میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، انسان قربِ الہی کے افضل ترین
مقامات پر پہنچ جاتا ہے، فقیر اللہ امین اللہ، خلیفہ اللہ ولی اللہ
عبد اللہ ہو جاتا ہے، غایتِ تخلیق کی تکمیل ہو جاتی ہے!

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي يُحْيِيانَ اللَّهُ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

(پ ۱۳ ع ۱۲)

حدیث جبر و قدر

(یہ مقالہ اولاً مجموعہ تحقیقات علیہ جامعہ شہانہ
جلد ہفتم میں چھپا تھا)

مرید۔ اے شریک مستی حاکمان بدر

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر

پیر۔ ” بال بازاں راسوے سلطان برد

بال زانغاں را بنہ گورستاں برد ” بال جبریل

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر! آغازِ فکر انسانی سے

یہی آواز بار بار مضطربانہ انداز سے بلند ہوتی رہی ہے۔ لیکن

انسان نے اس مسئلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا

کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اس مسئلہ میں جوازِ بیت

۹۹
 کیا ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک
 کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض
 نظری نہیں، ہمارا سارا نظام دینیات، سیاسیات، تعلیمات،
 معاشیات، اور جریمات اسی مسئلہ کے منہم و افہام پر
 مبنی نظر آتا ہے۔

اگر ہم مجبور ہیں تو دینیات ہمیں سمجھائے کہ دوزخ ہمارا
 ٹھکانہ کیوں ہو، جریمات ہمیں بتائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی
 اور تعلیمات تزکیہ اخلاق و تصفیہ قلب پر اتنی مضمہ کیوں ہے؟ اگر
 ہم آزاد ہیں تو پھر بقول اسپنوزا کیوں ہمیں اپنی زبان تک پر
 بھی اختیار نظر نہیں آتا؟ جذبات کا شرر و شعور مدافکن کیوں ہوتا
 ہے، اور عقل شہوات کی غلام کیوں رہی ہے؟ آتش انتقام سے
 مشتعل ہو کہ بچہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر آزادانہ
 حملہ کر رہا ہے، مدہوش شرابی کو یقین ہوتا ہے کہ جو ٹھپہ اسکی
 زبان سے نکل رہا ہے اس میں اس کے اختیار اور مرضی کو پورا
 دخل ہے گو بعد میں پچھتا تا ہے کہ یہ بگو اس اس کی زبان سے
 نہ نکلی ہوتی! انسان اپنے کو آزاد و مختار اس لئے سمجھتا ہے
 کہ اس کو اپنے افعال کا تو شعور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان اسباب

وعلل سے جاہل ہے جو ان افعال کا یقین کرتی ہیں۔“

(اسپنوزا)

ہماری رائے میں اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقل نظری
 ناکامیاب رہی ہے! یہ مسئلہ اب بھی لاینحل ہے یہ مسئلہ نہیں
 گنتی ہے! عقل کے اس عجیبی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام (فداہ ابی وائی)
 نے فرمایا کہ ”اذا انزل کو القدر فاصکوا“ (جب تقدیر کا ذکر کیا
 جائے تو تم خاموش ہو جاؤ) یہ حکم ہوا عوام کو عالم اور ضمیر سے
 فرمایا گیا ”لَا تَكْلُمُوا فِي الْقَدَرِ فَإِنَّهُ خَزَائِنُ اللَّهِ فَلَا تَفْشُوا
 اللَّهُ سِرَّهُ“ (تقدیر میں گفتگو نہ کیا کرو کیوں کہ وہ خدا کا ایک
 راز ہے پھر اللہ کے راز کا افشاء نہ کرو) اس دوسرے قول سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش
 کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کی شان
 میں فرمایا گیا ہے ”مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ لَفِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ“

۱۲ طبرانی عن ابن مسعود کذا فی الجامع الصغیر للسيوطی ۱۲

۱۳ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی کنز العمال ۱۳

۱۴ جس کے پاس دل ہے اور کان لگا یا اس حال میں کہ وہ خود حاضر ہے ۱۴

اسلام کے سب سے بڑے صوفی فلسفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-
 ”هَيْتَةُ الْقَدَمِ مِنَ اجْتِلِ الْعُلُومِ وَمَا يُفِيضُهُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِلَّا لِمَنْ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ“ سرِ قدر بزرگ
 ترین علوم سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو
 آگاہ نہیں کرتے جس کو انھوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ
 فخص کر لیا ہے!“

ہم اقبال سے ”سرِ قدر“ دریافت کر رہے ہیں، اگر
 اقبال محض شاعر ہوتے تو ہم بھلا اس فلسفیانہ اُتھی کو ان سے
 سلجھانے کیوں جاتے؟ گو اس میں شک نہیں کہ بھجوائے،
 ان من الشعر لحكمة، علوم و حقائق شعراء کے ہاں بھی مل
 سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کی عظمت ہیں ایک شاعر کے ہاں جانے
 سے روکتی ہے۔ اگر اقبال محض فلسفی ہوتے تو بھی ہم اس مسئلہ
 پر ان سے بحث کرنے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہم نے دیکھ لیا

۱۔ مضمون الحکم، شاہ مبارک علی ایڈیشن ص ۱۳۷ مضمون عزیز یہ -

۲۔ بعض اشعار حکمت ہیں (حدیث بخاری)

ہے کہ یہاں فلسفہ کی جتنی بچی نظر نہیں آتی۔ اوبال عسلاوہ
 مگر بیان شاعر اور جید فلسفی ہونے کے ہمیں عارف بھی نظر آتے
 ہیں جن پر ”صحبت پیرروم“ نے بہت سے معارف کا دروازہ
 کھول دیا تھا، مثلاً:-

صحبت پیرروم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
 لاکھ حکیم سر عجیب ایک حکیم سر بکفت
 خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

سرمد ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف
 (بال جبرئیل)

فلسفہ کی لم و لاسلم سے اکتا کر انھوں نے اپنے مولیٰ
 سے معروضہ کیا تھا:-
 خرد کی گتھیاں سلجا چکا ہوں (بال جبرئیل) میرے مولیٰ مجھے صابنوں کے
 وہ جان گئے تھے کہ:-

عقل کو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
 دل بٹا بھی کہ خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
 علم میں بھی سرور ہے لیکن

یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں
 (بال جبرئیل)

جب اسیں سوری لذت میں ہوئے ہی وہ اب
عقل نظری کے استدلال سے متنفر نظر آتے ہیں اور "رائش
برہانی" میں "حیرت کی فراوانی" کے سوا انہیں کچھ نہیں نظر آتا۔
مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب و لیلیٰ
عارف کا مرتبہ و مقام اقبال اچھی طرح جانتے ہیں۔
علم کی حد سے پرے بندہ مومن کیلئے
لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے! (بال جبریل)

اقبال کی اس حیثیت سے واقف ہو کہ ہم دریافت کر رہے
ہیں کہ حدیث جبر و قدر کے متعلق ان کے "پیر" نے انہیں
کیا سکھایا ہے؟ جواب میں اقبال کا پوزیشن اس شعر سے
صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

"چنین فرمودہ سلطانِ بدراست
کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است" (زبور نجم)
ظاہر ہے کہ اقبال مسئلہ کا صحیح حل وہی سمجھ رہے جو
ان کے آقائے نامدار صلح نے بیان کیا ہے کہ انسان مجبور بھی
ہے اور مختار بھی اور علم صحیح کی یافت اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح

کہ راستہ جبر و قدر کے درمیان اختیار کیا جائے۔
 پہلے جبر کے پہلو پر نظر کیجئے۔ جس کسی کا خدا پر یقین ہے
 وہ خدا کو خالق افعال مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح خدا
 ہمارے جسموں اور روحوں کا خالق ہے وہ ہمارے افعال
 کا بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بصراحت النص پایا جاتا
 ہے، توجیہ تاویل کا امکان تک نہیں، ان شواہد پر غور کیجئے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
 ہم نے ہر چیز بنائی ہے
 بِقَدَرٍ۔ پہلے ٹھیرا کر۔

وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
 اور جو چیز انھوں نے کی
 فِي الزُّبُرِ۔ لکھی ہے ورقوں میں۔

سورہ ۲۹، آیت ۵۵
 (۵۵، ۲۹، ۵۲)

”شیء“ میں افعال بھی داخل ہیں اور چوں کہ حق تعالیٰ
 ”خالق کل شیء“ ہیں لہذا یہ ضروری طور پر لازم آتا ہے، کہ
 وہ ”افعال“ کے بھی خالق ہیں۔ اگر افعال مخلوق نہ ہوتے
 (باوجود اس امر کے کہ ان پر ”شیء“ کا اطلاق ہوتا ہے) تو پھر
 حق تعالیٰ بعض اشیاء کے خالق ہوتے اور بعض کے نہ ہوتے
 اور ان کا یہ قول کہ وہ ”ہر شے کے خالق“ ہیں کذب محض ہوتا ہے

تعالیٰ اللہ من ذی الک علو اکبراً۔^{۱۰۵}

اس حجت قیاسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی
قرآن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں
اور جو تم کرتے ہو۔

(سورہ الصافات آیت ۹۴)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق
ہیں۔ یہ تھا ایجابی طرز بیان، ذرا سبلی طریق گفتگو پر بھی غور
کر لیجئے :-

یہاں حق تعالیٰ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ انکے
سوا کوئی خالق اور بھی ہے :-

”ام جعلوا اللہ شرکاء خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَسَابَ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“

”کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انہوں
نے کچھ پیدا کیا جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش
ان کی نظر میں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی
ہے اکیلا زبردست۔“

(سورہ الرعد آیت ۱۶)

اب فرض کیجئے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ افعال افراد انسانہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ ہر شخص ان گنت افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے، کہ انسان کی پیدا کردہ چیزیں، جو خود خدا کی مخلوق ہیں، اس خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے زیادہ ہوں گی جو انسان کا خالق ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان قدرت تخلیق میں خدا سے بھی زیادہ کامل ہے اور اس کی مخلوق خدا کی مخلوق سے شمار میں کہیں زیادہ ہے ایہ عقیدہ تو صریحاً احمقانہ ہے مخلوق خالق سے زیادہ قوی کیسے ہو سکتا ہے، لہذا نتیجہ کے طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ حق تعالیٰ نہ صرف انسان کے خالق ہیں بلکہ اس کے افعال کے بھی۔ ”واللہ خلقکم وما تعملون“ صرف حق تعالیٰ ہی خالق ہیں، فاعل ہیں، متصرف ہیں، لا فاعلی فی الوجود الا اللہ۔ ساری کائنات ان کی مخلوق انسان اور اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں لہذا یہ سب ان کے مخلوق ہیں۔

مجاہد نامہ میں اقبال اسی توحید فی الآثار و

نوحید می الافعال جہان لر رہے ہیں :

می شناسی طبع ارراک از کجا ہے حورے اندر جگہ خاک از کجا است ؟
طاقت فکر حکیمان از کجا است ؟ قوت ذکر کلیماں از کجا است ؟
ایں دل و این واردات از کیت ؟ این فنون و معجزات از کیت ؟
گرمی گفنا ر داری ؟ از تو نیست شعلہ کردار داری ؟ از تو نیست ؟
ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است !

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تائید کلام نبوی سے بھی
ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
”یا رسول اللہ ارایت ما نعل فیہ علی امر قد فرغ منہ
او امر ینبت ا؟ فقال علی امر قد فرغ منہ فقال
عمر ا فلا ذلک و ندع العسل، فقال اعلوا فکل میسر
بما خلق لہ“ یعنی جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے
مستقل آپ کیا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا
ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے ؟ فرمایا پہلے ہی سے ختم
ہو چکا ہے۔ عمرؓ نے کہا تو کیا پھر ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے
اور ترک عمل نہ کرنا چاہیے؟ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں
مقرر و معین ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری کوشش و عمل کی کیا فائدہ
لے ۱۲ طالع

رسول اللہؐ نے ”فرمایا“ کام کئے جاؤ، ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ عمرؓ نے کہا ”الآن طاب العی“ اور اپنے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ ادائیگی فرائض میں اب ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ ”ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا، جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ اور رسول اللہؐ سے پوچھا گیا کہ ابراہیمؑ حقیقی نسیح تھا
 ود واعدتہ اوی بہ هل یؤد من قلدہ اللہ تعالیٰ
 فقال اللہ من قلدہ اللہ، یعنی ”جو فعل کہ ہم کرتے ہیں اور جو
 روائیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو بچھڑ سکتی
 ہیں؟“ فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ آپ کا
 یہ ارشاد تو اور بھی زیادہ صاف اور واضح ہے کہ ”لا یؤد من احدکم
 حتی یؤد من بالقدیر خبرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ“ یعنی

۱۲۔ رواہ احمد و الترمذی وابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ ۱۲

۱۲۔ صحاح ۱۲۔

کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

تعلیم اسلام میں جبر کا یہ پہلو صاف ہے اور اس سے صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق من اللہ ہے۔ اور اقبال یہ کہہ کر اس ہمہ فیض از بہارِ فطرت است۔ فطرت از پروردگار فطرت است ”ہمہ ازوست“ کے نظریہ کے قائل اور حامی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جبر کی یہ ساری تعلیم قدر یا اختیار یا آزادی ارادہ کے منافی نہیں، بظاہر ہماری یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ دو متضاد چیزوں میں تطبیق واقعی عجیب بات ہر لیکن قرآن کا یہی اعجاز ہے اور اقبال اس تضاد کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے مجھے آزادی ارادہ اور ذمہ داری کے نظریہ کی تشکیل کرنے دیجئے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے ’خلق من اللہ‘ کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن میں انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس ظاہر تضاد کی وجہ سے آپ کو جو ضیق محسوس ہو رہا ہے اس پر ذرا صبر کر لیجئے ممکن ہے

کہ اس مقالہ کے ختم پر آپ کو تسکین ہو جائے۔

انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے افعال کا
'کاسب' ہے، اسی لئے وہ جزا و سزا کا مستحق ہے، اسی لئے اوامر
و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے
ساتھ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں
واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ

”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے جس نے
جو کیا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا“ (البقرہ ۲۸۶)

یہاں افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے۔ وہ
اپنے خیر کا کاسب ہے اور شر کو بھگتتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل اخلاقی
کا صحیح معنی میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا جب تک
کہ فاعل اپنے فعل کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر ایک شخص سو رہا ہے،
یا اس کو دارو دے بیہوشی دی گئی ہے، یا وہ پاگل ہے، یا طفل
شیرخوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار ہی
نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ اس فعل کا اختیار اور عقلی ارادہ پر

منی نہیں۔ اور جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ”اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَافْنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَاَءْتُمْ فَلَهَا“

(اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لئے بھلائی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے۔
 تو انسان کو اس کے اختیار اور عقلی ارادہ کی بناء پر ذمہ دار
 قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کو امام حسنؒ ظاہر فرما رہے ہیں،
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُطَاعُ بَاکْرَہٍ اَوْ لَا یُعْصٰی بِغُلٰیۃٍ وَّلَمْ
 یَّهْمِصْ الْعِبَادُ مِنَ الْمَمْلَکَةِ ”اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز واکراہ
 نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس کی نافرمانی کسی قوت قاہرہ کی وجہ
 سے عمل میں آرہی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے ملک
 میں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، لاکر اے فی الدین، قرآن کا
 دستور ہے۔ فعل کے ارتکاب میں جبر ہو تو وہ اخلاقی فعل کیسے
 کہلایا جاسکتا ہے؟ مہل بن عبد اللہؒ کا ارشاد ہے کہ،
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْوٰی اِلَّا بِوَارِثِ الْجَبْرِ وَاِنْفَاۃِ تَحْمِیْدِ الْیَقِیْنِ
 یعنی حق تعالیٰ نے نیکوں کو اطاعت کی قوت جبراً عطا نہیں کی
 ہے بلکہ انھیں یقین کے ذریعہ قوت دی ہے، اس مخصوص میں
 اکابر صوفیہ میں سے کسی کا یہ قول منسزلہ قانون قرار
 دیا جاسکتا ہے :-

”من لم یؤمن بالقدر فقد هلك من احوال المعاصی
على الله فخذ حذر“

”جو قدر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا

کے حوالہ کرتا ہے وہ فاجر ہے۔“

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت
ہے، ان کی نافرمانی ممکن ہے، اور جب بھی معصیت کا ارتکاب
ہوتا ہے نافرمانی وقوع پذیر ہو رہی ہے لہذا انسان کو انتخاب
اور آزادی حاصل ہے جس کو وہ گناہوں کے ارتکاب کے وقت
استعمال کرتا ہے۔

انسان کے اس اختیار کو، حریت کو، جبر سے آزادی کو
اقبال بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں۔۔۔
بیائے خود مزین زنجیر تقدیر

تہ این گنبد گردوں رہے بہت
اگر باورنداری خیز و دریاب
کہ چوں پاوانی جولا نگہ بہت

(پیام شرق)

جاوید نامہ میں ایک نئے انداز سے کہتے ہیں۔۔۔
ارضیاں نقد خودی در باختند
نکتہ تقدیر انشتناختند
رمز بارکش بہ جہنم ہضرت
تو اگر دیگر شوی او دیگر است

خاک سوا، نذر ہو اس از دترا سنگ سوا، بر سیتہ انداز و ترا

شعنی و افتدگی تقدیر تست

قلزمی و پابندگی تقدیر تست

اب ہمارے سامنے 'اثبات' (Thesis) اور نفی

(Anti-thesis) دونوں صاف طور پر پیش

کر دے گئے ہیں، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے حتیٰ تعالیٰ

انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کبھی خالق ہیں۔

خلقکم وما تعملون (بیان) انسان اپنے اختیار و انتخاب

میں آزاد ہے، اسی لئے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اس

لئے سزا و جزا کا مستحق ہے۔ "من عمل صالحا فلنفسہ، نیز اخواتہ

ما تحسرون" (نقیض بیان)

اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے ہم آپ کو کچھ دیر کے

واسطے تجرید فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تفکر بقول ہیگل کے کم

زور دماغ کے لئے اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ کم زور پشت کے

واسطے بارگہ اس کا اٹھانا۔ دونوں مجبور ہیں اور اس لئے معذور

نہ ایک سے فکر ہو سکتی اور نہ دوسرے سے بوجھ اٹھ سکتا ہے،

یہاں ہمارا خطاب اہل فکر سے ہے۔ ان چند قضایا پر غور کیجئے

ہمارا یہ تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں اور وہ عالم مطلق بھی ہیں اب عالم کے لئے 'علم' اور 'معلوم' کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کے ان تین اعتبارات میں ابتدا ہی سے صاف طور پر تمیز کی جاسکتی ہے، وہ اپنے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں، یہی ان کے علم کے معلوم ہیں، معروض ہیں۔ علم بغیر معلومات کے ویسے ہی محال ہے جیسے قدرت بغیر مقدرات کے، سمیع بے مسوعات اور بصر بے مبصرات کے۔ حق تعالیٰ چوں کہ ازل سے عالم ہیں اور علم بغیر معلومات کے ناممکن لہذا ان کے معلومات بھی ازل ہی میں یعنی معلومات "غیر مجعول" یا غیر مخلوق ہیں۔ علم حق تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا ان کی ذات سے انفکاک ناممکن ہے، ورنہ حق تعالیٰ کو جہل لازم آئے گا تعالیٰ اللہ عن ذالک چوں کہ حق تعالیٰ غیر مخلوق اور ازل ہی میں ان کا علم بھی غیر مخلوق ہے، اسی طرح چوں کہ ان کا علم کامل ہے لہذا ان کے معلومات بھی کامل ہوں گے۔

اب حق تعالیٰ کے معلومات کو فلاسفہ "ماہیات اشیا" کہتے ہیں اور صوفیہ "اعیان ثابۃ" (یا "صور علمیہ") یا معلومات حق "یا حقائق الکنات یا ازل ممکن" یہ جیسا کہ کہا گیا، اولاً

غیر مجبول ہیں اور ثانیاً کامل اور عدیم التغیر۔ ظاہر ہے کہ ”عین“ کی اپنی خصوصیت ہوگی جس کو اس کی فطرت کہا جاسکتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ”عین“ کی قابلیت یا ”اقتضائاً“ قرآنی اصطلاح میں ”شاکلہ“ کہا جاتا ہے۔
(قل کل یعمل علی شاکلتہ)

یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ اعیان چوں کہ غیر مجبول و غیر متغیر ہیں لہذا ان کے اقتضات یا قابلیت و شاکلات بھی غیر مخلوق و عدیم التغیر ہیں۔
قابلیت بہ فعل جاعل نیست
فعل فاعل خلاف قابل نیست

سر قدر کو سمجھنے کے لئے بس ان ہی چند قضایا کا سمجھ کر تسلیم کر لینا کافی ہے۔ ہماری رائے میں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ازل سے ثابت ہے، وہ ازل سے عالم بھی ہیں یعنی صفت علم سے موصوف ہیں، چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہے لہذا معلومات حق بھی ازل میں ہیں، اور غیر مجبول معلومات ہی، باہیات اشیاء

یا ذوات ممکنات کہلاتے ہیں۔ جب معلومات ازلی ہیں تو انہی
ساری قابلیت بھی ازلی ہوں گی۔

اب تخلیق کا تعلق ارادہ سے ہے۔ تخلیق ارادہ کا عمل ہے
حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے علم کا تابع ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل
تحت حکمت ہوتا ہے، اور اس کے لیے فعل کو علم کا تابع ہونا
ضروری ہے۔ تخلیق نام ہے حق تعالیٰ کے معلومات یا اعیان
کے خارج میں انکشاف کا۔ جو چیز خارج میں منکشف ہو رہی
ہے وہ بحیثیت 'نقصور' یا 'معلوم' علم الہی میں ازلی موجودہ
ہے۔ ان ہی معلومات یا نقصورات یا اعیان کا جب خارج
میں تحقق ہوتا ہے تو ان کا نام 'اشیاء' ہوتا ہے۔ اشیاء
داخلہ معلوم ہیں۔ خارجاً مخلوق ہیں۔ اپنی انفرادیت اور یقین
و تشخص کے لحاظ سے غیر ذات حق ہیں، ذات حق تمام تعینات
و تشخصات سے منزہ ہے۔

لیس کملہ شیء و هو السميع البصير!

اب ان حقائق کی روشنی میں حدیث جبر و قدر پر
نظر ڈالو۔ تخلیق حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اشیاء
کے اقتضات یا قابلیت کے مطابق ہو رہی ہے، اشیاء

کی یہ قابلیت ہے جعل جاعل ہیں یعنی غیر مخلوق و ازلی ہیں ،
 ان کو کسی نے مجعول نہیں کیا۔ یہ اپنے اقتضائے ذاتی کے
 لحاظ سے مستقل و مختار ہیں نہ کہ مجبور۔ یہی باریک بات جبری کی
 سمجھ میں نہیں آتی ، وہ اپنے عین یا ذات کو بھی مجعول و مخلوق
 خیال کرتا ہے ، اپنی خصوصیات و قابلیت کو بھی آفریدہ
 سمجھتا ہے ، حالانکہ یہ معلوم الہی ہونے کی وجہ سے ازلی
 ہیں ، اگر یہ ازلی نہ ہوں ، اور بہ جعل جاعل مجعول ہوں تو
 ضروری ہوگا کہ قبل جعل سلب ہوں گے ، جو چیز سلب ہو
 وہ ہمیشہ سلب ہوگی موجود نہیں ہو سکتی ، ورنہ قذذب
 حقیقت لازم آئے گا ، اور یہ محال و باطل ہے۔ اگر جبری
 اس نکتہ کو سمجھ لے تو وہ پھر یہ نہ کہے گا کہ میری فطرت اس
 طرح کیوں بنائی گئی ، فطرت ، جس کو ہم اصطلاحی الفاظ
 میں عین ثابۃ یا معلوم کہہ رہے ہیں ، بنائی نہیں گئی ، وہ مجعول
 ہی نہیں ، یہ اور اس کے تمام اقتضارات و قابلیت ہے جعل
 جاعل ہیں اور اس طرح وہ اپنے اقتضائے ذاتی
 کے لحاظ سے مستقل و مختار ہے۔ لیکن ان قابلیت و خصوصیات
 کو حق تعالیٰ خارج میں ظاہر کر رہے ہیں ، وجود بخشی ان کی

جانب سے ہو رہی ہے۔ تخلیق ہمیشہ اللہ ہی کا فعل ہے۔

”خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“

اوپر جو کچھ کہا گیا اس کو ایک جملہ میں ادا کیا جاسکتا ہے
یہی مستحقِ خدا ہے۔

”لَا يُمْكِنُ لِعَيْنٍ أَنْ يَطْمَعِيَ فِي الوجودِ نَدَاً تَامِفَةً“

وَفِعْلًا لَا يَقْدِرُ خُصُوصِيَّةً وَاهْلِيَّةً وَاسْتِعْلَاةً
الذاتِ“ (شیخ اکبر)

یہاں جبر و قدر دونوں میں توفیق ہو رہی ہے، اعیان
ثابۃ جو معلومات حق ہیں (اور حق تعالیٰ ان کے عالم ہیں) اپنی
خصوصیات و قابلیتات و استعدادات کے موافق ظاہر ہو رہے
ہیں۔ یہ ہے اختیار اور آزادی کا پہلو، لیکن ان کا ظہور حق تعالیٰ
سے ہو رہا ہے ایہ ہے جبر کا پہلو!

دیکھو ”حرکت ایک ہے اور نسبت دو“۔

ایک نسبت حق کی جانب ہے۔ یہ نسبت تخلیق ہے۔ جملہ
افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاعل حقیقی وہی ہیں،
ذات خلق میں نہ حرکت ہے نہ قوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
تخلیق افعال میں انسان مجبور ہے۔ ”حرکت“

دوسری نسبت خلق کی جانب سے یہ نسبت ”کسب“ ہے، یعنی افعال کی تخلیق عین ثابتہ یا ماہیت شئی کے بالکل مطابق ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ عین میں ہے بہ فعلیت خالق وہی ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہو ہر شئی کی فطرت کے مطابق ظہور ہو رہا ہے، جب تمام وقوعات میری اقتضا کے موافق ہو رہے ہوں اور کوئی شے میری فطرت کے خلاف مجھ پر عاید نہیں کی جا رہی ہے تو پھر میں صحیح معنی میں آزاد ہوں اسی لئے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ما یحکم علینا الابنابل نحن نحکم علینا بنا، ”جو کچھ ہم پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، بلکہ خود ہم اپنی ہی اقتضا کے مطابق حکم لگا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہے: ”اَنَّا کُفَّ مِنْ کُلِّ مَاسَا لِحُکْمِکَ“ یعنی وہ سب کچھ تم کو اس نے دیا جس کو تمھارے عین نے لسان استعداد سے مانگا۔“ دوسری جگہ اور زیادہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

”إِنَّمَا هُمْ فَخْرُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ“، قلته الحجة
 البالغة، ہم ان کا حصہ پوری طرح بغیر کسی نقصان کے
 دیتے ہیں۔ صاحب گلشنِ راز حق تعالیٰ کی زبانی کہلاتے ہیں
 ہرچہ از زین و شین شما است بر سر مقتضائے عین شما است
 ہرچہ عین شما اقتضا کرد
 جو در فنیض من آن ہویدا کرد

ہر شخص کا عین گویا ایک کتاب ہے جس میں اس کی
 تمام خصوصیات و قابلیت ذاتیہ درج ہیں حق تعالیٰ
 کی تخلیق اس کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ جامی سامی نے
 اس کو بڑی خوبی سے ادا فرمایا ہے۔

اے عین تو نسخہ کتاب اول مشرّع درماں صحیفہ امر ازل
 احکام قضا چو بود دروے بدرج
 حق کرد با حکام کتاب تو عمل

اسی مفہوم کو اور زیادہ اصطلاحی زبان میں ادا کرو تو
 بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور تمام مسئلہ کی تلخیص حاصل

ہو جاتی ہے، اعیان یا مہیات دراصل معلومات حق ہیں اور
 حق تعالیٰ کا حکم اپنے معلومات کا تابع ہوگا، واللہ دہر میں قال
 حق عالم و اعیان مخلوق معلوم معلوم بود عالم و عالم محکوم
 بموجب حکم تو کنت با تو عمل
 (جای) گرتو بمثل معذرتی و مرحوم

اس طرح حکم قدر عین ثابتہ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے یعنی
 تخلیق حق تابع اقتضات عین ثابتہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے
 ”القدر انت“ ”والحکم لک“ بلا شک اب اس راز کے معلوم
 ہو جانے کے بعد ہمیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے اور غیر کے
 تعلق سے ہم کٹ جاتے ہیں، خیر و شر کا سبب اپنی ہی ذات کو قرار
 دیتے ہیں، ”ازماست کہ برماست“ کے معنی ہم پر کھل جاتے
 ہیں، نہ ظلم کی نسبت خدا کے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں (کیونکہ
 ”ظلم باشد فعل او مسلوب“ ان الله ليس بظلام للعبيد) نہ
 ابنائے زمانہ ہی کو ملعون و ملعون قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول
 ہی کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے
 ہیں اور اپنے ہی نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ”یٰ ایاک کسبتا

و خوک نفع“ ” تیرے ہی دونوں ہاتھوں نے لکھ دیا ہے اور
 تیرے ہی منہ نے چھو لکھا ہے۔“ سچ ہے۔
 ”وما اصابکم من مصیبة فمما کسبت ایدکم“

جبر و قدر کی اس توفیق کے بعد جب ہم علامہ اقبال
 کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی حل ہمیں ملتا ہے۔ لیکن
 طرز بیان مختلف ہے اور اصطلاحات جدا ہیں۔ مگر تضاد اس
 شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور توضیح میں اس قدر اجمال
 سے کام لیا گیا ہے کہ تضاد بیانی تو نمایاں نظر آتی ہے لیکن
 توفیق کا نشان غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ کتاب
 (Reconstruction) میں ہمیں دو ایک عبارتیں
 ایسی واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرا اور
 تفصیل سے کام لیتے تو بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی
 تاہم اقبال علم صحیح کے مطابق حل ضرور پیش کرتے ہیں، گواہی
 طور پر۔ اسی اجمال کو یہاں کسی قدر کھولا جا رہا ہے۔
 اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ”تقدیر“ کی توضیح میں اقبال

کہتے ہیں:۔

As the Quran says
"God created all things
and assigned to each
its destiny". The destiny
of a thing, then, is not
an unrelenting fate
working from without
like a task master, it
is the inward reach
of a thing, its reali-
zable possibilities which
lie within the depths of its

nature and socially actualize
themselves without any feeling
of external compulsion. (Hudob,
67.78)

یعنی جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے "خالق کل شیء و قدر
نقدیرا" تقدیر کوئی قوت قاہرہ نہیں جو خارج سے شیء پر

بجبر عمل کو رہی ہو۔ بلکہ وہ خود شئی کی باطنی رسائی ہے اس کے وہ قابل تحقق امکانات ہیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں، جو بغیر کسی خارجی جبر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔“

اسی ایک عبارت پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ اقبال شئی کی قابلیت اور اقتضات کو یا ان کے الفاظ میں ”قابل تحقق امکانات“ ہی کو اس کا ”اختیار“ قرار دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اقتضات غیر مجبول و غیر مخلوق ہیں اور چونکہ ان ہی اقتضات کا خارج میں (بہ فعلیت خالق) ظہور ہو رہا ہے لہذا ذات شئی پر کوئی جبر واقع نہیں ہو رہا ہے اور اس معنی میں ”وہ آپ ہے تقدیر الہی“ شیخ اکبر نے اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ”ان الحق لا یعطیہ الا ما اعطاہ عینہ“ حق تعالیٰ شئی کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے عین (یعنی معلوم) کا تقاضا ہے۔ اقبال اسی چیز کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ اقبال بآل جبر میل۔

خودی کو لہر بلند انا کہ ہر لہر سے پہلے !
 خدا بندے سے خود پوچھتا تیری رضا کیا ہے ﴿بال جبریل﴾
 انسان اس معنی میں مجبور نہیں کہ اس کی ”قابلیات“
 بھی تخلیق الہی قرار دئے جائیں۔ انسان کی فطرت یا ماہیت
 بالفاظ دیگر اس کا ”میں“ (معلوم الہی ہونے کی وجہ سے) جیسا
 کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے (غیر مخلوق ہے) اور اسی لئے اس کو
 اختیار اور آزادی حاصل ہے، اپنے الفاظ میں شاید اقبال
 اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔

تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں
 ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی ﴿بال جبریل﴾
 حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ و حکمت بالغہ کا لحاظ کرتے جن کا
 اقبال دل و جان سے قائل ہے اس شعر کی توجیہ اس کے سوا
 کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے ؟
 آزادی اور اختیار کے اس مفہوم کے ساتھ جبر کا وہ مفہوم
 بھی یاد رکھو جو اقبال نے ”جبر ازوست“ کے معنی میں لیا ہے
 اور تخلیق کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب کی ہے تو تمہیں اس تضاد
 کی تلیق سمجھ میں آنے لگتی ہے جس کو ہم نے دو جملوں میں ادا

کیا ہے ”الخلق من الحق والكسب من الخلق“ یہی معنی
ہیں اس مشہور قول کے جو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے۔

”لا جبر ولا قدر بل الأمر بين الأمرين“
بنو سنی شکل و ستر معلق ہر فعل و صفت کہ باشد با عیال الحق

از یک جہت آن جملہ مضاف است بہما
(جائی) از وجہ دیگر جملہ مضاف است بحق

اگر آپ نے ستر قدر کو سمجھ لیا ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بھی
آجائے گا کہ کیوں ”کاملین“ جبر کے معنی ”تخلیق من اللہ“
لے کر ایک قسم کی قوت و طمانیت محسوس کرتے ہیں اور کیوں
جاہل جبر کو سلب آزادی سمجھ کر ضیق میں گرفتار ہو کر اباحت
میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قاضی محمود بھری کے انھیں نفیس
اشعار میں سے ایک شعر اقبال اپنے مکالمہ میں ”پیر“ کی
زبانی کہلواتے ہیں۔

جبر باد پر د بال کا ملاں ! جبر ہم زندان و بند جاہلان !
بال بازاران راسوے سلطان برد بال زانغان را بگورستان برد !

عہد حاضر کا انسان

”عشق ناپید و خود مے گردش صورت مار“
 عقل کو تابع فہرمان نظر کرنے سکا
 دھونڈنے والوں کی گزرگاہوں کا
 اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
 جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
 زندگی کی شب تاریک محسوس کرنے سکا
 (ضرب کلیم)
 نہ ماضیہ حاضر کا انسان! نہ ایجاد و اختراع، فن و حکمت

سائنس اور ہنر کے لحاظ سے کمال کے انتہائی مدارج پر کام زن
 ہے اس کی نکتہ رس اور باریک بینی عقل نے ناممکنات کو ممکن
 بنادیا، جو چیزیں گمان و قیاس و وہم کے ماوراء تھیں اب وہ
 روزمرہ کے حقائق میں شامل ہیں، عقل جن کے ادراک و فہم
 سے عاجز تھی اب وہ بلا تکلف استعمال میں آ رہی ہیں اب ہم
 اپنے مقام پر بیٹھے بات سمندر پار کے بچے والوں سے گفتگو کرتے
 ہیں، اپنے گھروں میں ٹیلی وژن سٹ لنڈ بکرتے ہیں، تصویریں
 بولتی ہیں اور ہمیں اپنے دل ربانعموں سے مست کرتی ہیں؛

(ص ۵۵ - ۵۶) (الاشعاعیں) ہمارے لئے ان درجوں کا
 کام دیتی ہیں، جن کے پٹ کھول کر ہم اپنے معدے اور انٹرلوں
 کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تصویرے سکتے ہیں۔ ہماری مٹریں
 ربر سے بنائی جا رہی ہیں، ہماری کھیتی برقی قوت کے ذریعہ
 پکیتی ہے، ہمارے بالوں میں پیچ و خم برقی لہریاں پیدا کرتی ہیں،
 طے الارض کی کرامت کا ہم سے ظہور ہوتا ہے، فاصلے ہمارے
 لئے وجود نہیں رکھتے، ہمارے طیاروں نے زمین کو گھیر لیا ہے،
 بہر حال ہم نے مشین ایجاد کی اور مشین نے ہماری زندگی میں
 عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا! اسی تغیر کی ماہیت اور اس کے

۱۲۹
 دور رس نتائج پر چین یہاں اقبال کے ساتھ ایک نظر ڈالیں
 اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا
 ہوئی ہے وہ فساد قلب اور فساد نظر میں مبتلا ہے، اس کی
 روح میں عفت، اس کے ضمیر میں پاکی، اس کے خیال میں
 روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی
 مفقود ہے!

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
 کہ روح اس بد نیت کی رہ سکی نہ عقیف
 رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
 ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف !
 (مضب کلمہ)

اقبال کی نظر میں عہد حاضر کا انسان قلب اور نظر کے
 امراض فاسدہ میں مبتلا ہے، اور یہ امراض یوں تو بیشمار ہیں،
 لیکن ان میں کے زیادہ مہلک یہ ہیں :
 لادینی اور تشکیک، جبر یا اپنے اختیار و آزادی کے فقدان
 کا احساس، لذت پرستی اور ذواقیت یا عین خوش باش دے
 کہ زندگانی نیست، کا فلسفہ !

۱۳۰
آئیے کچھ دیر کے لئے اقبال کے ساتھ ان روحانی امراض
پر ایک نظر ڈالیں :

(۱) تشکیک (Doubt) : تہذیبِ حاضر کے زیر اثر جو نسل
پیدا ہوئی ہے وہ غلامِ دین و ایمان سے محروم و عاری ہے، اسکی
نظر میں مذہب ایک ”جنونِ خام“ ہے اور ”ہستی غائب“ کے
تلاش کرنے والے احمق اور نادان ہیں، علومِ جدید کی بنا
محسوس ہے، موجود ان کی رو سے وہی ہے جو محسوس ہے
حقیقت کا علم نہیں اور آگ، مشادہ اور ارتسام کے ذریعہ
ہونا ہے اور ہمارے تمام تصورات ان ہی ارتسامات کی
نقوال ہیں، ارتسام تصور کی اصل ہے، تصورات کے پہلے
ارتسامات کا ہونا ضروری ہے، لہذا کسی چیز کا جاننا اس کا حواس
کے ذریعہ ادراک حاصل کرنا ہے، تو جاننے کے معنی ”حصولِ ارتسام“
کے ہوئے یعنی احساس کرنے کے، ہمارے لئے وہی چیز حقیقی ہوگی
جس کو ہم محسوس کریں گے، اندہیب کا معروض ”ہستی غائب“ ہے
جس کا کوئی ادراک یا احساس ممکن نہیں لہذا اس کا کوئی علم
قابل حصول نہیں، لہذا اس کی تلاش ایک سیاہ بلی کی تلاش
ہے جو ایک تاریک کمرہ میں کی جا رہی ہے جو اس کمرہ میں موجود

نہیں! یہ ہے استدلال دورِ حاضر کے نوجوانوں کا جوابنا
 مسلکِ مذہب کے غلام، انتہائی تجرہ پرست، یا احساسیت
 (Desationalism) کو قرار دیتے ہیں۔

اقبال نے ان کے ان خیالات کو اس طرح ادا کیا ہے
 اور آخر میں بیدل کے الفاظ میں ان کا فلسفیانہ جواب بھی دے
 دیا ہے جس کی توضیح ہم بعد میں چل کر کریں گے:

تعلیم پر فلسفہ معنوی ہے یہ
 ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہر تلاش
 پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیسا
 ہے شیخ بھی مثالِ برہمن صنم تراش
 محسوس پر بن ہے علوم جدید کی
 اس دور میں ہر شیشہ عقائد کا پاش پاش
 مذہب ہے جس کا نام وہ ہر اک جنونِ خام
 ہے جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش
 کہتا مگر ہر فلسفہ زندگی سمجھ اور

مجھ پر کیا یہ مرشدِ کامل نے رازِ فاش
 باہر کمال اند کے آشفگیِ خوش است ہر خدِ عقل کل شد ہے جنونِ مباح
 (دہلی)

۱۳۴
 مذہب بیزاری کا نتیجہ یہ کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لئے نہ زندگی کی کوئی غایت ہے اور نہ تخلیق کائنات کی کوئی غرض یا مقصد۔ بلکہ وہ اس سوال ہی کے اٹھانے کو حماقت تصور کرتے ہیں کہ کیا زندگی کی کوئی غایت ہو سکتی ہے اور عالم کا کوئی مقصد؟! بیس طلباء کی ایک جماعت (جو عمر کے لحاظ سے بیس پچیس سال کے درمیان تھے) سے، پوچھا گیا کہ مذہب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو صرف تین نے اس کی جانب اپنا میلان ظاہر کیا؛ آٹھ نے کہا کہ انھوں نے اس مسئلہ کی ایجابی یا سلبی جانب پر کوئی غور ہی نہیں کیا، اور باقی نو تو کھلے لاء مذہب تھے اگوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو تناسب دیندار اور بے دین طلباء کا ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی طرح غیر معمولی یا استثنائی سمجھا جائے۔ مسلمانوں کی نئی پود میں لادینی اور الحاد کے اس میلان کو اقبال نے ایک اثر انگیز نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے یوں ظاہر کیا ہے :

ہاتھ نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
 حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز

اے آنکھ زور کھرہ چشم فلک تاب
 دامن بچراغ نہ واخستہ زدہ باز !
 کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر
 واما ندہ نزل ہے کہ مصروف تگ و تازہ
 مذہب کی حرارت بھی ہر کچھ اسکی رگوں میں
 تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آوازہ
 باتوں سے ہوا شیخ کی مالی متاثر
 رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز !
 جب پیر فلک نے ورق ایام کا اٹھا
 آئی یہ صدا پاؤ گے نقیلم سے اعزاز !
 آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل
 دنیا تو ملی طائر دیں کر گیب پر واز
 دیں ہو تو مقاصد میں بھی ہو بلندی
 فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر زمیں تاز
 مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی
 دیں زخمہ ہے جمعیت ملت ہر اگر ساز
 بنیاد لرز جائے جو دیو ارچمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے اغار
 پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو
 پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
 یہ ذکر حضور شہ شرب میں نہ کرنا
 سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
 خرما تو اس یافت ازاں خار کہ کشتیم
 دیبا تو اس یافت ازاں پشم کہ رشتیم (سعدی)
 طائر دیں کے پرواز کر جانے، اور الحاد کے انداز پیدا
 ہوتے ہی کردار میں تغیر کا رونا ہونا ضروری تھا۔ اوامر
 و نواہی کی پابندی اور رضا کے الہی کا خیال، نرا کا خوف
 اور جزا کی امید یہ سب محرکات ہمارے نوجوانوں کے ہاں
 نہ قابل التفات ہے اور نہ لائق توجہ۔ جدید نفسیات (تحلیلی
 نفسیات) (Psychoanalysis) نے انھیں تعلیم دی
 کہ ذہن انسانی کا بیشتر حصہ غیر شعوری ہے۔ انسانی شخصیت
 کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا
 رہتا ہے، اس کا مٹوڑا ہی سا حصہ سطح شعور کے اوپر نظر آتا ہے
 باقی سب نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ جس کو غیر شعوری نفس

کہا جاتا ہے نہ صرف سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہے، شعور میں جو کچھ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی غیر شعوری نفس ہی میں پیدا ہوا ہے اور اسی راہ سے آیا ہے یا یوں کہو کہ اس کا تعین غیر شعوری نفس ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انسانی کے ذہن کا شعوری حصہ کوئی زیادہ اہمیت کی چیز نہیں، اس لئے کہ اس کا سارا مواد اور اس کے سارے اعمال و وظائف ان قوتوں کے اظہارات ہیں جو ہمارے باطن میں مستور اور پوشیدہ ہیں جن کا نہ ہمیں عام طور پر علم ہوتا ہے اور نہ یہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں۔

ان ہی ذہنی حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات فوراً سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہماری ساری خواہشات اور آرزوؤں کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ اب غیر شعوری نفس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا تصرف یا اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی غیر شعوری خواہش کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا

ہم اپنی سیرت کے آپ معمار نہیں۔ ہماری سیرت نتیجہ ہے ان
تاثرات، تحریکات، ترغیبات اور قوتوں کے باہمی عمل یا
تفاعل کا جو غیر شعوری دائرہ میں جاری ہیں اور جن کا ہمیں
کوئی علم نہیں۔ اگر ہم سے اب یہ کہا جائے کہ ہمیں ضبط نفس سے
کام لینا چاہئے، بُری خواہشات پر قابو رکھنا چاہئے، انکی نفی
کرنی چاہئے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں!

اگر ہم ان کے ضبط پر قادر بھی ہوں تو جدید نفسیات
کی تعلیم ہے کہ ان کی نفی یا ان کا دبا دینا ہماری ذہنی صحت
کے لئے سخت مضر ہوتا ہے۔ آسکو واسلڈ نے کہا تھا کہ کسی
خواہش نفسی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل
کر لی جائے۔ جدید نفسیات اس قول کی تصدیق کر رہی ہے
ہماری توانائی و قوت کے مبداء اصلی کو جو بی بی ڈو

د کہلاتا ہے فراہم اس چشمہ آب سے تشبیہ
دیتا ہے جو زمین کے نیچے بہ رہا ہے اور کسی مخرج کی تلاش
میں ہے۔ اگر تم اس چشمہ کو پشتہ لگا کر روک دو اور اس کے
پانی کو بہ کر نکل جانے دو تو پھر یہ بند ہو کر کیچڑ پیدا کرتا ہے،
جو فوراً ہمارے شعور کو آلودہ کر دیتا ہے، اور ہماری ذات کو

مضر اخلاط اور متعفن بخارات سے مسموم کر دیتا ہے۔ یہ کیچڑ گویا مولفات (Complexes) سے تعبیر ہے اور بخارات عہد حاضر کی زندگی کے وہ بیشتر عصبی امراض (Neuroses) اور سقیم خوف ہیں (Phobias) جن کا ”نفسی تحلیل“ علاج کرنا چاہتی ہے اور علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان رکی ہوئی خواہشات کو ظاہر ہونے دیا جائے اور مریض کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے جس کے تحت شعور دائرہ میں یہ مقفل پڑی تھیں اور مٹ کر روگ پیدا کر رہی تھیں !

دین و مذہب کی روح تو یہ ہے کہ اوامر الہی کے امتثال اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کی جائے اور جدید نفسیات کی تعلیم یہ کہ خواہشات نفسی کو بے لگام رکھنا ہی صحت ذات کے لئے ضروری ہے اچھا نفس کو اشتغال ہو ہی یا ہو س رانی سے زیر دستی روکا گیا کہ انسان کی شخصیت سیکڑوں عصبی امراض اور سقیم خوف و ترس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

اظہار ذات (Self-expression) نہ کہ انکار ذات (Self-denial) جدید نفسیات کا مشورہ ہے، یعنی نفس کو خواہشات یا باصطلاح مذہب ”ہوی“ سے روکا

نہ جائے ان کی میل لی جائے اور اسی ہو س رانی کا نام
 اظہار کی ات ہے! ڈی بیج لارنس وغیرہ کے ناولوں نے
 ان خیالات و اصول کو آتما عام اور قابلِ فہم بنا دیا کہ تحلیلی
 نفسیات کے دقیق اصطلاحات اور مشکل مباحث عوام کی
 راہ میں کوئی روک نہیں رہے!

ان تعلیمات و خیالات نے مذہب و اخلاق کی بیخ کنی
 کر دی، نوجوانوں کے قلوب مسخ ہو گئے، ان کے دماغ
 روشن، دل تیرہ، ”نگہ بے باک“ ہو گئی، ان کی عقل اور ان
 کا دل ”طواف آب و گل“ میں گرفتار ہو گیا، ان کے تن تو
 فریبہ، لیکن جانیں لاغر ہو گئیں! جاوید نامہ میں ان ہی کی لتا
 کو ان دردناک الفاظ میں پیش کیا گیا ہے:

گدھ ساز دتر صاحب نظر روزگارے را کہ می آید نگر
 عقلمایا بیباک و دلہا بے گداز چشمہا بے شرم و غرق اندر حجاز
 علم و فن دین و سیاست عقل و دل
 زوج زوج اندر طواف آب و گل
 کچھ آگے چل کر زیادہ وضاحت کی گئی ہے:
 نوجواناں تشنہ لب خالی ایام شستہ رو، تاریک جاں روشن دماغ

لم نكاه و بے یسین و نا امید چشمِ شاں اند جہاں چیزے ندید
ناکساں منکر ز خود مومن بغیر

نخست بند از خاکِ شاں معمارِ دیر !
یعنی دین و مذہب کو ہاتھ سے کھو کر عقل و استدلال کو
اختیار کر کے نوجوانوں نے کیا پایا ؟ مادی عقل نے ان کے قلوب
میں کیا انقلاب پیدا کر دیا ؟ ان کے نقطہ نظر کو کس طرح بدل دیا ؟
اور نقطہ نظر کے بدل جانے سے جہاں اور جہاں کے چار سوان
کے لئے کیسے بدل گئے ؟ اقبال کو جو نظر آیا وہ یہ تھا :

جاں لاغر و تن فریب و ملبوس بدن زیب
دل نزع کی حالت میں خرد پنچہ چالاک

قلب سے عشق و ایمان رخصت ہوا اور تاریکی چھپائی
”دل تیرہ اور نگہ بے باک“ ہو گئی ، روح اخلاقی اقدار سے
محروم ہو کر لاغر ہونے لگی ، اس کے عوض تن میں فرہی پیدا
ہونے لگی ؛ زراغ کی عمر بھی تو گونگھا کر ہی دراز ہوتی ہے اور
وہ ہوتا بھی سرگینِ خوری کے لئے ہے ع

عمر زراغ از پیر سرگینِ خور (نست !)
شاید اسی سرگینِ خوری نے انھیں شستہ رو روشن دماغ
(رومی)

کر دیا۔ لیکن نگاہ کی وسعت اور یقین کا ذوق، ایمان کا گداز
روح کی پاکیزگی اور عفت ان سے رخصت ہو گئی!

اے مسلمانانِ فغان! از فتنہ ہائے علم و فن
اہرمین اندر جہاں ارزاں و یزداں و یریاب (دربو عجم)

(۲) جبوحیت؛ علوم جدید (خصوصاً نفسیات تحلیلی) نے

ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ ہم اپنی سیرت کے آپ معمار
نہیں کیوں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تمام شعوری واردات
و واقعات کا مبدع غیر شعور ہی نفس ہے۔ ہمارے شعوری خواہشات
اور افکار عکس ہیں ہمارے غیر شعور کی عناصر کا جن میں کم و بیش
خذف و اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری
نفس کے دائرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں جانتے تو ظاہر
ہے کہ ان پر ہمارا کوئی تصرف ہی نہیں ہو سکتا اور جب ان پر
ہمارا تصرف نہیں تو ان کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لہذا ان غیر شعوری
خواہشات میں سے کسی کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے
اختیار میں نہیں ہوتی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں قرار دیے
جا سکتے۔ بالفاظ دیگر ہم اپنے شعوری افکار و خواہشات کے
ذمہ دار نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور

کرتے ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں قرار دیے جاسکتے، مختصر یہ کہ اگر شعور کو غیر شعوری اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا تعین ان ہی اعمال سے ہو گا جو اس کو پیدا کرتے ہیں۔ شعوری واقعات و حالات اس پوشیدہ و ستور نفسیاتی مشینری کے عمل کا محض دھواں اور شعلہ ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، علم نہیں۔

پرستاران مذہب و اخلاق کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہمارا ارادہ آزاد ہے اور وہ ہمارے افکار و خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے، انھیں اپنے اقتدار میں رکھتا ہے جو خواہشات کہ ہماری روح کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، انھیں وہ ترک کر دیتا ہے اور جو اس کی فلاح کے معاون ہوتی ہیں انھیں کو اختیار کرتا ہے! صحیح یہ ہے کہ صرف جبلتیں ہی انسانی اعمال کی حقیقی محرکات ہیں۔ ان ہی جبلتوں کی تشفی کے لئے ہم عمل کرتے ہیں، جب تک کسی جبلت کی تشفی مقصود نہ ہو نہ ہم سے عمل سرزد ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ جبلتیں میلانات اور ان کی زبردست مشینری نہ ہو تو ہماری عضویت کسی عمل کے قابل ہی نہ رہے! وہ اس گھڑی کی طرح بے کار ہو جائیگی جس کی

کمانی ٹوٹ گئی ہو!

اگر ارادہ کوئی جدا اور مستقل شئی بھی مان لیا جائے تو بھی وہ اس وقت تک بے عمل اور بیکار ہو گا جب تک کہ کوئی جبلت اس سے کام نہ لے۔ لہذا جب تک کہ ہم ارادہ کو کسی ناجائز خواہش کے ذبانے کے لئے استعمال کرنے کی خواہش نہ کریں اس وقت تک ہم اس ناجائز خواہش کو نیا نیا نہیں کر سکتے، اب ارادہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کی خواہش دوسری خواہشات کی طرح اساسی طور پر جبلی ہوتی ہے جس کے وقوع اور جس کی قوت کے ہم کسی طرح ذمہ دار نہیں قرار دے جاسکتے! ہم اپنے اقتضاء اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہیں! اپنے اقتضاء اپنی فطرت یا اپنی جبلت پر ہمیں کوئی اقتدار نہیں ہے
اے شیخ پاک دامن تو معذور دار مارا!

مسلمانوں کی نئی پود میں جبریت کا اثر عقیدہ ”تقدیر“ کی غلط فہمی کی وجہ سے زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور ان کے عمل کی قوت کو مفلوج کر دیا ہے! نہ صوفی میں مجاہدانہ حرارت رہی اور نہ سالک میں ”مستی کردار“! شاعر کی نوا مردہ، افسردہ، بے ذوق ہو کر رہ گئی! مرد مجاہد مفقود ہو گیا!

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
 ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
 شاعر کی نوا مردہ افسردہ و بے ذوق

افکار میں سرمست! نہ خوابیدہ نہ بیدار
 وہ مرد حجابِ بد نظر آتا نہیں مجھ کو
 ہو جس کے رگ و پے میں فقط ہستی گردار

(ضربِ کلیم)

”تقدیر“ کے عقیدے نے مسلمان کو عمل سے غافل کر دیا!
 ”شرابِ الست“ نے عمل کا خوب بہانہ بنی! ”قسمت ہی کا لکھا
 ایسا تھا“ کہہ کر مسلمان کشمکشِ زندگی سے بھاگ کھڑا ہوا، اور
 جہود و خمود نے اس کے غوائے عمل پر اپنا تسلط قائم کر لیا!
 مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں

بہانہ بے عملی کا بنی شرابِ الست
 نفیہ شہر بھی رہا نیت پہ ہے مجبور
 کہ معرکے میں شریعت کے جنگِ ست بہت

گر زیر کشمکشِ زندگی سے مردوں کی
 اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست! (ضربِ کلیم)

۱۴۴
 جس قرآن کی تعلیم نے مسلمانوں کو 'مہ و پرویں کا امیر' بنا چھوڑا انتقاب اسی قرآن سے "ترک جہاں" کی تعلیم اخذ کی جا رہی ہے! غلاموں کو "تفسیر" بھی خوب آتی ہے!
 جس دین میں مصلحت "جنگ و شکوہ" تھی اب اس کی مصلحت "غار و کوہ" سمجھی جا رہی ہے! جبر ہی کے عقیدے اور تعلیم نے مسلمان کو عمل سے محروم کر دیا، مجاہدہ سے وہ غافل ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوا، خودی مردہ ہو گئی، "قفسِ حلال" اور "آشیانہ حرام" ہو گیا!

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہ و پرویں کا امیر! تن بہ تقدیر ہے۔ آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جنکے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب، بدریج و ہی 'خوب' ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! (ضربِ کلیم) غرض اقبال کی نظر میں مسلمان خود اپنے کو اور اپنے خدا کو فریب دے رہا ہے۔ جب وہ تقدیر کا ہنس نہ کر کے عمل سے بے پروا ہو رہا ہے:

خبر نہیں کیا ہی نام اسکا خدا فری کہ خود میری
 عمل سو فارغ ہو مسلمان بنائے تھوڑے کلمہ
 لذت اندوزی: اگر ہم عمل و مجاہدہ سے اپنی زندگی کی
 تعمیر نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں اٹنے
 ہی مجبور ہیں تب تو اپنے ماضی کے بدلنے میں تو پھر ہمیں اپنی
 موجودہ زندگی سے جیسی بھی کہ وہ ہے پوری طرح بہرہ اندوز
 ہونا چاہئے اور کچھ مل جائے (بغیر اس کو بدلنے کی کوشش
 کے) لطف اندوز ہونا چاہئے!

ایام جوانی و شباب اولی تر باخوش سپراں جام شراب اولی تر

ایں عالم فانی چو خراب ست بیاب
 درجائے خراب ہم خراب ہم اولی تر (خیام)

زمانہ حاضر کے انسان سنا یہ دیکھ کر کہ مستقبل نہ صرف
 نامعلوم ہے بلکہ ہمارے حیطہ قدرت سے بھی باہر ہے،
 عقلمندی اور ہوشیاری اسی میں دیکھی کہ حال سو پوری
 طرح تمتع حاصل کیا جائے، اپنی عمر کے موجودہ وقت کو
 خوش دلی سے بسر کیا جائے اس لئے شراب ناب اور
 بوس و کنار Wine and kisses کو

اس نے حیاتِ آتیم کی موعودہ لکھنے سے زیادہ غنیمت تصور کیا! عصرِ حاضر نے اس کو یہ تعلیم دی کہ مذہب کا یہ فرمان کہ انسان کو ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنی چاہئے، اور خواہشاتِ طبعی کو شرع کے تحت رکھنا چاہئے، منہ صرف ناقابلِ عمل ہے بلکہ شخصیتِ انسانی کے لئے قطعاً مضر بھی۔ فرانس نے ذرا تفصیل سے بتلایا کہ موجودہ زمانہ کی بیشتر ذہنی بیماریاں، عصبی امراض، ہسٹیریا، اور زندگی سے بیزاری اور عدم طمانیت نتیجہ ہیں جو انی میں فطری خواہشات کو دبانے اور روکنے کا بصحت و طمانیت کے لئے انکار ذات نہیں اظہار ذات کی ضرورت ہے، انکار ذات ان لوگوں کا فلسفہ ہے جو خود لذت اندوزی کے قابلِ طور ہے نہیں دوسروں کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں! اپنے مصائب پر غم و حزن و واویلہ اور سینہ کوئی، خود رنجی (Selfishness) - محکومہ! آئندہ زندگی کے موہوم و مجنیل حادثات سے خوف اور ہول، نقد و وقت کو ہاتھ سے کھونا اور شخصیت کی اساس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، لہذا عصرِ حاضر کی روح کا نوجوانوں سے خطاب یہ ہے:

تا کہ زغم زمانہ مخروں باشی !

باشم پر آب و دل پر خوں باشی

می نوش بعیش کوش و خوشدل باشی
(خیام)

زراں پیش کزیں دائرہ بیروں باشی

اس لئے عصر حاضر کا نوجوان اس عقیدہ کا پورا قائل نظر

آتا ہے کہ اوقات فرصت کو لذت اندوزی میں صرف کرنا

چاہئے، وہ ان افعال و اعمال کو لذت بخش تصور کرتا ہے،

جو روح کی باطنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں

اور یہ جنسی خواہشات کے سوا کچھ نہیں! رقص و سرود سوانحی

تکمیل ہوتی ہے، یہ اظہار ذات کے عمدہ ذرائع ہیں! زندگی

کی آخری غایت و غرض کا تو ہمیں واضح علم نہیں لیکن اتنا تو

صاف ہے کہ ع حالے خوش باش و عمر برباد مکن! اس طرح

لذت اندوزی و اظہار ذات زندگی کی غایت قرار دی جاتی ہے

اور اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش رکھنا چاہئے

اور یہ خوشی اور راحت خود نفس کی خاطر ہے، زندگی کے فرائض

کو انجام دینے کی خاطر نہیں! مختصر یہ کہ عصر حاضر کا نوجوان

اقبال کے الفاظ میں "بدن" ہی میں غرق ہے اور "جاں"

سے بے خبر!

ترسم این عصرے کہ تو زادی در ایں
(جاوید نامہ) در بدن غرق است و کم داند ز جاں

اور بدن، ہی کی راحت و لذت کو غایت قصویٰ جانتا ہے!
نژاد نوکا ”روشن دماغ مسلمان زادہ“ اقبال کی نظریں
”سہرا پاتلی افرنک“ ہے، ”وہاں کے عمارت گروں“ کی محض
ایک ”نقیر“ ہے، ”از خود بیگانہ اور ست فرنگ“ ہے، لہذا
اس نے بھی اپنی زندگی کا مقصود ”طوائف و گل“ کو قرار
دے رکھا ہے، اور ان ہی کے شعار کو اپنا شعار بنا لیا ہے،
ان ہی کے علوم کو سیکھا اور ان کو اپنے قلب میں ذخیرہ کر رکھا
ہے، ان کے اثرات اس کے چہرہ پر صاف ظاہر ہیں، اب وہ
پہچان تک نہیں پڑتا کہ وہ وہی خود ہے کہ یا کوئی اور! اس کی
عقل ان ہی کے افکار و اراء کی قید میں گرفتار ہے اور اسکے
گلے کا سانس تنک غیر کا ہے اس کا نہیں! اس کے دل کی
آرزو میں بھی اس کی نہیں غیروں کی ہیں، اور اس کی گفتگو
جو اس کی زبان سے جاری ہے وہ بھی اجنبیوں کی ہے اسکی
کہاں،! اس کا ساغر اس کا اپنا نہیں، اس میں شراب بھی

شراب فرنگ ہے ! ان استعار میں اس غیرت سوز حالت کا
نقشہ کھینچا گیا ہے :

علم غیر آموختی اندوختی	روئے خویش از غارِ افس فرختی
اجہندی از شعارش می بری	من ندانم تو توئی یادگیری
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
برزبان گفتگو ہاستعار	درد دل تو آرزو ہاستعار
قرینت را بواہ خواستہ	سروہایت را قباہ خواستہ

یادہ می گیری بجام از دیگران

جام ہم گیری بوام از دیگران

اقبال عصر حاضر کے اثرات میں اپنی قوم کے نوجوانوں
کو اس طرح ملوث دیکھ خون کے آنسو بہاتا ہے ! درد و اضطراب
کی حالت میں ان کے مہلک امراض کو، ان کے ظلمت آباد
بے چراغ ضمیر کو، ان کی غلامی اور حریت دشمنی کو، ان کی لادینی
اور الحاد کو، ان کی فرنگ مستی اور اپنی عنیت و حقیقت سے
بیکانگی کو، ان کی بزدلی اور موت سے خوف زدہ ہونے کو،
ان کی لذت پرستی اور عیش کوشتی کو، یورپ کے باطل علوم کو اپنے

سینوں میں جگہ دے کر ان کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوئے تو
اس طرح اپنے دل و دماغ کو سو منات بنا لینے کو اپنے آقا
سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کس درد کے ساتھ پیش
کرنا اور دعا کا طالب ہوتا ہے :

ایں مسلمان زادہ روشن دماغ	ظلمت آباد، ضمیرش بے چراغ
ایں غلام ابن غلام ابن غلام	حریت اندیشہ اور احسرام
مکتب ازوے جذبہ دیں درر بود	از وجودش ایں قدر دامن کہ بود
ایں زخود بیگانہ ایں مست فرنگ	نان جو میخواید از دست فرنگ
مومن و از مرمر گاہ نیست	دردش لا غالب الا اللہ نیست
از فرنگی خرد لات منات	مومن و اندیشہ او سو منات

قم بازی گوئے اور از زندہ کن

دردش اللہ ہو از زندہ کن !

نثر الادبیہ کو خطاب کر کے جاوید نامہ میں اقبال
نے جو نصیحت کی ہے اس کا حاصل بس اتنا ہے کہ دانش برہانی
میں ہیرت کی فراوانی ہے، سادہ دلوں کے 'یقین' کو فلسفیوں
کے 'مکتہ ہائے دقیق' پر ترجیح دے کر بے دلیل و بہانہ
از روئے جان، یعنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے خالق کی الوہیت

اور سچا عمرانی رسالت کا اقرار کرے ۔

لا الہ گوی بگو از روئے جاں

تا زاندام تو آید بوئے جاں

الوہیت حق کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی کو
اپنا معبود و رب جان لے ، یعنی سر نیاز ان ہی کے آگے خم کرے
اور دست سوال ان ہی کے آگے پھیلائے ، ساری کائنات
میں حق کے سوا نہ کسی کو نافع سمجھے اور نہ نقصان پہونچانے والا
اپنی بندگی اور عبودیت کا رشتہ حق سے جوڑ کر سارے عالم
سے غنی ہو جائے اور بے نیاز ! یہی معنی ہیں اس شعر کے ،

ما سومی اللہ را سلیماں بندہ نیست

پیش فرعونے سرش انگنڈہ نیست !

اپنی حاجتوں کا رخ حق کی طرف پھیر دینے سے ، اپنی
احتیاج و ذلت کا رشتہ قادر مطلق سے جوڑ لینے سے انسان
حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے ، بے خوف و بے جگر محب ہد ،
آزاد و بے باک مرد ، مرد حر ، جس کا سر کسی فرعون کے آگے
جھکتا ہے اور نہ سلطان و امیر سے وہ مرعوب ہوتا ہے ، جسکی
قوت بازو اور شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں ، جس کی

نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس کی مصیبت سے کائنات
لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے !

اس لئے اقبال لا الہ کو یعنی توحید الوہیت کو، یعنی اس
ایمان و اقرار کو کہ اللہ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، محض
گفتار نہیں قرار دیتا بلکہ ایک بے پناہ شیخ قرار دیتا ہے، حجبی
ضرب کاری ہوتی ہے، جو سارے عالم سے معبودیت کی نسبت
کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے قائل کو سارے عالم سے
غنی اور بے نیاز کر دیتی ہے !

ابن دوحہ لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیغ بے زہار نیست

ز ستن با سوز او تہاری است !

لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

لا الہ کا کامل ذوق و فہم حاصل کرنے کے لئے کسی مرتجع
کی صحبت ضروری ہے، قلب میں اس کا اذعان و یقین کسی کی
نگہ کی مستی پیدا کرتی ہے،

اے سپر ذوق نگہ از من بگبیر

سو فتن در لا الہ از من بگبیر

یہی معنی ہیں شیخ حجبی کے اس قول کے : خذ العلم

باقواکسر جلال اللہ وامن الصحائف والد فائق، مردان حق
کی زبان سے علم حاصل کرو، کتبوں اور دفتر توں سے نہیں،
اہل اللہ کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے، قلوب کے رنگ کو دہوتی
ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہیں، اقبال کے
مرشد معنوی عارف روم نے مرد حق کے صحبت کے اثرات کو یوں
بیان کیا تھا:

خواہی کہ دریں زمانہ فردے گردی یا در رہ دیں صاحب درد گردی

این را بجز از صحبت مرداں مطلب

مردے گردی چو گرد مردے گردی!

اس لئے قرآن میں کوفرا مع الصادقین، کا حکم دیا گیا!

یہ یقین، انقلاب انگیز یقین و مستی سوز و ساز کا یہ رنگ
یہ ذوق و سرور، یہ علم حق عصر حاضر کے مکتبوں اور مدرسوں یا
یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، مکتب اپنے مقصود
سے بے خبر ہو گئے ہیں، یہاں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تخمین
وطن ہے، ”سراپا حجاب ہے“ جو ”قلب و نظر کا فساد“ پیدا
کرتا ہے، ”فکر خام“ بخشا ہے، جو انسان کو حیوان بنائے گا
طریقہ ہے، اس کا عالم ”کتاب خواں“ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن

”صاحب کتاب“ نہیں!

مردان حق کی نگہ کے فیض سے قلب میں یقین و اذعان پیدا ہوتا ہے، شدت یقین و اذعان جو ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ”شدت حب“ یا عشق ہے ”الدین احمد“
”انشاء حباً للہ“ اس پر صریح دلیل ہے، اور اقبال شدت حب یا عشق کے معنی توحید پر ایمان یا شدت یقین ہی کے لیتے ہیں۔

عاشقی توحید را بردل زدن،

وانگہی خود را بہر مشکل زدن!

یعنی لا الہ کا یقین جب قلب کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے، عشق گویا ”سرا یا یقین“ ہے، ”سرا یا حضور“ ہے، ”سکون و ثبات“ ہے، ”ام الکتاب“ ہے، حقائق حیات کی معرفت کا آلہ عشق ہے علم نہیں، فتح باب عشق سے ہوتا ہے علم سے نہیں، ”علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب“

قلب میں عشق کا شعلہ پیدا ہوتے ہی ”خودی“ بیدار ہوتی ہے، ”خودی“ نتیجہ ہے لا الہ کے اذعان و ایقان کا، توحید رکھا،

ایمان کا، شدت حب یا عشق کا، حق تعالیٰ کی ربوبیت پر، ان کی معبودیت پر، ان کی مالکیت و حاکمیت پر یقین نہیں غیر اللہ کی

غلامی سے نجات دلاتا ہے، سارے علم سے غنی بناتا ہے،
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دینا پر آدمی کو نجات

اسی یقین و ایمان سے ہم میں 'خودی' یا احساس نفس
پیدا ہوتا ہے، "ذات سی تعین" ہوتی ہے، ہمارا ضعف قوت
سے، ذلت عزت سے، فقر غنا سے، بدل جاتا ہے، موجودات
عالم میں سے ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو نافع و ضار
سمجھتے ہیں، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا حکم
ہیں سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، ہمیں حق کے سوا
نہ کسی سے امید ورجا ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف و ترس!
ہم اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہہ کر ساری کائنات سے مستثنیٰ
ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنی میں مخاطب ہو جاتے ہیں، اس قول کہ
اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

اے اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔

اللہ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں۔

اللہ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

ع اسی خودی کی موت سے غرب و عجم پر جمود طاری ہے،
 ”خودی کی موت سے شرق ہی مبتلا کے جذام“

خودی کی موت سے ریح عرب ہرے تب و تاب
 بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
 خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
 قفس ہوا ہے صلال اور آشیانہ حرام
 خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور !
 کہ ہیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام

ایمان کا نتیجہ عشق اور عشق کا نتیجہ خودی کی بیداری یعنی
 قوای عمل کا جاگ اٹھنا! عشق سے عمل کی قوتیں کس طرح جاگ
 اٹھتی ہیں صاف سمجھ میں آتا ہے، عشق کا ایک خاصہ ”تفرد“
 ہے، یعنی عاشق کے لئے معشوق کے سوا سارے علاقے منقطع
 ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جہاں سے فارغ ہو کر صرف معشوق ہی
 کا ہو جاتا ہے۔

معشوق کا ہر حکم عاشق کے لئے قضائے مبرم ہو جاتا ہے
 اس کے ہر امر کے امتثال اور سجا آوری میں اس کو راحت جہاں
 میسر ہوتی ہے، اب اس کو تیغ و خنجر کا خوف رہتا ہے، اور نہ

بحر و بر کا، ”وہ تمشیر کی مانند برندہ و براق“ ہو جاتا ہے! اسی
 شعلہ کی تنویر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا سارا
 تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر دیا تھا؛
 ان ہی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے، اقبال کا ان اشعار میں

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں

عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین

عشق مکان و ملکیں، عشق زمان و زمیں

عشق سہرا پالیتی، اور یقیں فتح باب!

عشق کا شعلہ قلب میں سلگ کر اس کی ظلمتوں کو نور سے

بدل دیتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ، زوائل اذلاق

محاسن سے بدل جاتے ہیں، موت جیسی مبغوض شئی اب محبوب

ہو جاتی ہے، مومن مشتاق کو اپنے محبوب حقیقی کے لقا کی

ٹرپ ہوتی ہے، موت ہی کے پل پر سے گزر کر اس کو حق تعالیٰ

کی رویت نصیب ہوتی ہے، اس لئے موت اس کے واسطے

ایک تحفہ ہے جس کا وہ اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوتا ہے! یہی

معنی ہیں حضور انور کی اس دعا کے: اَللّٰھُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ لِیْ

میں یقیناً اِن مُحَمَّدٍ اَسْرُسُوْکَ، الہی موت کو اس شخص کے لئے

محبوب کر دیجئے جو محمد (صلعم) کو تیرا رسول جانتا ہے! کیوں کہ
اس کے لئے موت راہ شوق کی آخری منزل ہے، یہ اس کو
”کوئے دوست“ میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے
ملا دیتی ہے!

بگڑا زمر گئے کہ ساز دبا لحد زانکہ اس مرگ است مرگ دام و دود
مرد مومن خواہد از نیردان پاک آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہ شوق آفریں تکبیر در جنگاہ شوق

جنگ مومن چسیت و ہجرت سے دوست

ترک عالم اختیار کوئے دوست!

جس شخص کی نظر میں موت محبوب ہو جائے اس کے
قلب پر مال و جاہ کی محبت کیسی غالب ہو سکتی ہے، حرص و
بخل کی اس میں گنجائش کہاں، کبر و ریا و کینہ کیسے پیدا ہو سکتے
یوں ہی لا الہ پر ایمان و اذعان اس امر کا یقین ہے کہ زمین
و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہرے کے مالک اور حاکم
حق تعالیٰ ہیں، اللہ مافی السموات والارض! جب حقیقی
مالک حق تعالیٰ ہیں، تو ہم محض امین ہوئے، مال و دولت چند
سال کے لئے جو ہماری عمر کی مدت ہے، امانت ہے، امانت

۱۳۶
 ملک نہیں، جب ملک نہیں تو اس سے محبت کیسی؟ سچا اور ایماندار
 امین ہر وقت استردادِ امانت کے لئے تیار رہتا ہے، اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا دل تو دلدار ہی کے لئے
 وقف ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے۔ ع

یک دل داری بس است یک دوست ترا (جانی)
 جب مال کی محبت کی جگہ اس کے قلب میں نہیں تو طمع یا حرص
 کے پیدا ہونے کا کیا سوال، اس "فقرِ حاضر" سے اس کا قلب
 فارغ ہوتا ہے۔ اتس مرگ، حب مال، جاہ، حرص و طمع
 سے نجاتِ غم و حزن سے نجات ہے، جس کو حضور انورؐ نے
 نصف الہرم یا نمبہ پیری سے تعبیر کیا ہے! اب ذوقِ توحید کا
 سرشار، عاشق "اللہ مست" حق تعالیٰ ہی کے لئے زندہ رہتا

۱۔ تمام صفاتِ قبو سے قلب کا تزکیہ لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اس پر
 عمل پیرا ہونے کس آسانی سے ہو جاتا ہے، معلوم کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب
 "قرآن اور سیرت سازی"

۲۔ ضعفِ ایمان است و در گدیزی است غم و نوجوانانیمہ پیری است غم۔
 (تلمیحِ حدیث مشہور: اللهم ضعف الهمم (جاوید نامہ ص ۲۱۵))

ہے، مال و گنج کے لئے نہیں، حق تعالیٰ کے اوامر و احکام کے
 امتثال کے لئے زندہ رہتا ہے، جاہ و حشمت کے لئے نہیں؛
 اس کا مرنا بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے، خوف و رنج سے نہیں،
 ہم و غم سے نہیں؛

بہر زیداں می زید نے بہر گنج بہر زیداں می میر و نر خوف و رنج
 آنکھاں خند کہ او بیند رضا
 (ردی) ہمو حلوائے شکر اور افضا

لا الہ کے بے دلیل و برہان، از روئے جاں، ماننے کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ قلب میں حق تعالیٰ کی صحبت و عشق کی آگ
 سلگ گئی، خودی بیدار ہوئی، عمل کی دنیا آسان ہو گئی،
 علم میں وسعت پیدا ہو گئی، قلب میں بہت و سرور کا نشہ
 اٹھا، نفس کا تزکیہ دل کا تصفیہ روح کا تنجیہ ہو گیا،
 رذایل اخلاق صفات حسنہ میں تبدیل ہو گئے، لاشنہ ہی
 ترقی کی راہ کھل گئی، زندگی لذت پر واز کا نام ہو گیا!
 یہی وہ اقدار اور اقدار کے حصول کی راہ جو اقبال عصر حاضر کے نوجوانوں کے
 آگے پیش کرتا ہے، خدا ہیں انہم سلیم عطا کرے اور ان اقدار کے تحقق
 کی توفیق دے، اِنَّ هٰذَا اللّٰهُ هُوَ الْهٰدِی۔

مسلمان کی زندگی

— پر —

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے
یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
حقایق ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہم نہیں ہم طلسم افلاطون
مسلمان کی زندگی اقبال کی نگاہ میں "نہایت اندیشہ"
و کمال جنوں ہے "اندیشہ" نام ہے فعلیت عقل کا، اور
"جنون" نام ہے "شدت محبت" کا، مومن کو حق تعالیٰ
سے شدید محبت ہوتی ہے، الَّذِينَ آمَنُوا اشَدَّ حُبًّا لِلّٰہِ
جو بہ طور "اندیشہ" اور "جنون" کا ترجمہ ہے

اور جب اس کی عقل حب الہی کے نور سے اپنی شمع کو روشن کر لیتی ہے تو اس کی فعلیت کے نتیجہ کے طور پر نہایت اندیشہ کا بشر حاصل ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی کا تار و پود ہی اندیشہ و جنوں ہوتے ہیں! ہمیں اس زندگی پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے، اور اس کے اجزاء کے ترکیبی کی تحلیل کرنی ہے، تاکہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہایت اندیشہ کے عناصر کون سے ہیں اور ”کمال جنوں“ کے اجزاء کون سے؟

ع ہشدار کہ رہ خود بخود گم نہ کنی!

کمال جنوں (۱) جنوں نام ہے عشق کا اور عشق اقبال کی اصطلاح میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و بے برہان ”از روے جاں“ ایسا ماننا کہ جسم خاک کی سے بوئے جاں آنے لگے!

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن وانگہے خود را بر شکل زدن!

۱۔ پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل کہ پہچانی ہے شکر کو شر سے! لا الہ گواہ از روئے جاں، تا زاندام تو آید بوئے جاں۔
عہ خرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

"عاشق"، "اللہ مست" و "خود گزریں" اپنے "دلوانہ
 پن" و "جنون" کی شدت میں یقیناً و عزم کے ساتھ اللہ
 ہی کو "الہ" مانتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت سے اپنے دل کو
 خالی کر لیتا ہے! اس کے لئے صرف اللہ ہی الہ ہیں، اس
 کے الہ صرف اللہ ہی ہیں! وہ تمام پیغمبروں کے اس متفقہ
 پیام کو کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"
 یہ کہتے ہوئے کہ،

یہ بیچ و تاب خرد گرچہ لذت دگر است

یقین سادہ دلال بہر نکٹہائے دقیق!

بے دلیل و برہان دل سے مانتا اور زبان سے اس کا
 اقرار کرتا ہے! اس کا یہ یقین نتیجہ ہے حق تعالیٰ سے شدتِ جذبہ
 کا، عشقِ کما، اور عشق کے فرمان پر وہ اپنی جان شیریں سے
 بھی دریغ نہیں کرتا۔

عشق اگر فرماں دہ از جان شیریں ہم گزر
 عشق محبوب است و مقصود است مجال مقصود (اقبال)

لے اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے تمہارا کوئی الہ یا معبود نہیں۔

حق تعالیٰ کو 'الہ' ماننے کے جانتے ہو کہ کیا معنی ہیں؟ 'الہ' اسم صفت ہے اور اس کے معنی باجماع اہل علم معبود و رب کے ہیں اور قرآن مبین کے آیات اس پر دلیل ہیں،
 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

یعنی وہی ذات پاک آسمان و زمین کی معبود ہے، ائمہ اللہ غیو اللہ، سبحان اللہ عما یشکر کون، یعنی کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب ہیں تو مومن ذلت و فقر کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سحر جوڑتا ہے، ان ہی سے نفع و ضرر کی توقع رکھتا ہے، یہی ہر عبادت کا مفہوم، اعبادت نام ہے غایت تذلل کا، یعنی نہایت درجہ کی خاکساری و نیاز مندی کا، اظہار ذلت کا، میرا پیر اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، میرے مولیٰ، میرے مالک و عاکم، میرے معبود ہی کے آگے جھک سکتا ہے، اور غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔

ماسویٰ اللہ را مسلمانان شہرہ نیست
 پیش فرعون سرش افکندہ نیست (اقبال)

حق تعالیٰ کے آگے اظہار ذلت کی وجہ کیا ہے؟ میں فقیر

ہوں، محتاج ہوں، میرا معبود بھی ہے، فوت و احد را حق مصطفیٰ ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، معین ہے، مستعان ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے سامنے اظہار فقر و عجز و دینیت کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ سارا عالم فقیر ہے، مرلوب ہے اور میرا معبود ہی غنی و حمید ہے رب ہے، میں اس کا فقیر ہو کر سارے عالم سے غنی ہوں، میرا یہ احساس کہ میں اس شہنشاہ کا دریوزہ کہ ہوں جس کے دریوزہ گر سارے شاہ و گد اہیں میرے "کاسہ دریوزہ" کو "جام جسم" کر دیتا ہے، اور سارے عالم سے بے نیاز!

مرد حق بے نیاز از ہر مقام ز غلام اور از کس را غلام!
 بندہ حق مرد آزاد است و بس ملک آئینش زدا و آست و بس
 رسم و راہ و دین و آئینش ز حق
 زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق (قبال)

میں کئی باللہ و کیلا کہہ کر عبادت و استعانت کے نقطہ نظر سے ماسوی اللہ سے کٹ جاتا ہوں، اور ذل و افتقار

۱۷۰ جوں مقام عیدہ محکم شود و کاسہ دریوزہ جام جسم شود

کی نسبت، بندگی و عبودیت کا رشتہ صرف اللہ ہی سے جوڑ
 لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سی بڑی قوت بھی میرے لئے
 نہ امیدوں کا مرکز بن سکتی ہے اور نہ خوف و ہراس کا سبب
 ان سب کی ذلت و بیچارگی و بے بسی میری نظروں میں پیدا
 و آشکارا ہو جاتی ہے،

مردِ محکم زورِ دلا تخف
 ماہمیداں سرِ عجیب اور کعب
 مردِ خراز لا الہ و شمس ضمیر
 فی نگرد بندہ سلطان و میر
 پائے خود را آں جہاں محکم ہند
 نبض رہ از سوز او بر می جہد

جان او پائندہ تر گرد و ز موت

اقبال
 بانگِ تکبیرش بروں از حرف و صوت

نہایت جنون یا عشق یا توحید الوہیت کا پہلا حکم
 توحیدِ معبودیت ہے، جس کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالک و حاکم
 قرار پاتے ہیں اور مستحقِ بندگی و عبادت ٹھہرتے ہیں، ہمارا امر
 حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے بکمالِ عجز و عبودیت جھکتا ہے
 جس کے آگے ساری کائنات بھجوائے اتی الرحمن عبد ا
 سرنگوں ہے اور دوسرا حکم توحیدِ مہربانیت ہے جس کی
 رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں، وہی خالق ہیں

وہی ماح و صا رہیں، وہی نیرے ہیں، واندھو اسی
 واقعہ، وہی رلاتے اور ہنساتے ہیں، واندھو احنک
 واکجی، ہمارا ماتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے، اور ان ہی
 سے ہم مدد و اعانت کے لئے درخواست کرتے ہیں، غنی کی فقیری
 ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے، یا بقول
 اقبال ہیں ”فقر غیور“ سے مالا مال کر دیتی ہے!

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدے سہ دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبال)

حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت پر یہ یقین،
 یہ ایمان مومن کے قلب کی گراہیوں میں متکثر ہوتا ہے،
 اس کے تحت الشعور نفس میں جا گزیں ہوتا ہے، رگوں میں
 خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، علم الیقین کے درجے سے گزر
 عشق کے باعث حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور
 ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی
 کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ محض شخصیت (Personality)
 نہیں قانون الہی (Principle) ہوتا ہے
 اسی لئے اقبال لا الہ الا اللہ کو نقطہ ادوار عالم اور انتہائے

کار عالم، ٹھہراتے ہیں، اور وجد انگیز الفاظ میں اسس کو
ملت بیضا کی جان قرار دیتے ہیں،

ملت بیضاتن و جان لا الہ ساز مارا پرودہ گرداں لا الہ

لا الہ سرمایہ اسرار ما پرودہ بند از شعلہ انکار ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی را قوت افسر آید ہی !

اور عاشق محبوب کی زندگی کا واحد مقصود اسی کلمہ

کا حفظ و نشر و تبلیغ ہے جس کو پیش کر کے اس کے محبوب

نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کرو تو تمام

عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت

گزاری کرنے لگے :

صد نواداری چو نوح در تن رواں

خیز و مضر ابے بہ تار اور ساں

زاں کہ در تکبیر از لبود تست !

حفظ و نشر لا الہ مقصود تست

تاہم خیزد بانگ حق از عالمی گر مسلمان نیاسای دمی !

۱۷ نقطہ ادوار عالم لا الہ کی انتہائے کار عالم لا الہ

نکتہ سخنان را ملائے عام دہ
 از علوم ایستہ پیغام دہ !

(اقبال)

”اعماق حیات“ یا قلب کی گہرائیوں میں ”توحید“ کے
 اتر جانے کے بعد یا بقول اقبال عشق کا رنگ چڑھ جانے کے
 بعد اب مسلمان (مومن باطن باز) خود کو مشکلات حیات میں گرفتار
 کرتا ہے، ”بارفرانس“ کو سر پر اٹھاتا ہے، ”مہ و پرویں کی تخیل
 کے لئے“ ”زنجیری آئین“ اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول
 کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور نفس و ہوی کی اطاعت کو
 ترک کرتا ہے، یہ جنوں کا دوسرا جزو ہے، ابے دلیل و بے
 برہان ”از روئے ہاں“ علم حق کا، جس کی تفصیل قرآن مبین
 اور سنت رسول میں دی گئی ہے اور جس کا دوسرا نام ”شرع“
 ہے، اتباع اختیار کرتا ہے، اتباع حق و اتباع رسول ہی
 کا نام اتباع شریعت ہے، یہ علم اللہ کا استعمال ہے، اور
 علم نفس یا ہوی کا ترک کرنا ہے، ہوی یا خواہشات نفسی کا
 اتباع ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (پ ۲۳ ع ۱۱) وَ اتَّبِعِ
 هُدَاهُ فَتَكْدِرَی (پ ۱۶ ع ۱۰) جس نے ہوا کو اپنا رہنمایا،

یعنی اس کی پیروی می، باوجود اچھے مہی بے پایاں وسعت سے
 وہ گمراہ ہوا: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاَ هَوَاهُ وَاصْطَلَهُ
 اللَّهُ عَلٰی عِلْمٍ (پ ۱۹۷۵) اسی لئے اقبال علم حق کے استعمال پر
 زور دیتے ہیں، جو ان کے الفاظ میں ”شریعت کے سوا کچھ نہیں“۔

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست!

بانو گویم ستر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع!

اس شرع بین کی پابندی اور اتباع مسلمان کی زندگی

میں ”کمال جنوں“ یا شدت حب کا نتیجہ ہے، محبت و عشق

و جنوں ہی پر اس کی اساس ہے، ع

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

اس کی تاکید صاحب جنوں اقبال سے سنو:

غنیہ از شاہکار مصطفیٰ! گل شواز باد بہار مصطفیٰ

از بہار شریک و بویاد گرفت ہیرہ از خلق او باید گرفت

فطرت مسلم سراپا شفقت است درجہاں دست و زبانش حرمت است

آنکہ مہتاب از سر انگشتش و ونیم رحمت او عام است و اخلاقتش عظیم

از مقام او اگر دور ایستی

از میان معشر مانیستی!

نژاد لو کے ”روشن دماغ“ مسلمان زادہ کو جو اقبال کی
نظر میں ”سراپا تجلی افرنگ“ ہے، اور جو ”وہاں کے عمارت
گروں“ کی محض ایک تعمیر ہے! جو ”بیگانہ زخود دستِ فرنگ“
ہے، جو خود ”ظلمت آباد“ ہے، اور جس کا ”ضمیر بے چراغ“ ہے
مخاطب کر کے اس سلسلہ میں اقبال نے خوب تہدیک کی ہے،
اولاً فلسفیوں اور شاعروں اور لکیر کے فقیر دنیا پرست
فقیہوں سے اس کو توڑتے ہیں کیوں کہ ان کی باتوں میں
لذت نظر نہیں ملتی، وجدان کی شاہانہ بڑاہت نہیں ملتی،
یافت و تحقق کی چاشنی نہیں ملتی!

گزار از آنکہ ندید است و جز خبر ندید

سخن دراز کند و لذت نظر ندید —

۱۔ اس مسلمان زادہ ”روشن دماغ“ کی ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ۔

۲۔ سیرا وجود سراپا تجلی فرنگ کی کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر۔

۳۔ اس بیگانہ زخود میں دستِ فرنگ کی ناانجومی خواہم از دستِ فرنگ۔

شنیدہ ام عن تنازعہ و فتنہ و سلیم
اگر چہ نخل لبنت است برگ و بر بندہ

پھر اس کی غیرت دینی کو ابھارتے ہیں، اس کو خوابِ ادا عاہت
سے جگاتے ہیں، اس کے جذبہ حریت کو اپیل کرتے ہیں،
علم غیر و نکر غیر کی غلامی سے اس کو شرم دلاتے ہیں، اسکی
عینیت و ماہیت کو یاد دلاتے ہیں، اس کے خودی کے
احساس کو بیدار کرتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان مسلمان لوگوں
میں بھی "جن میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور جو راکھ کا ڈھیر
بن چکے ہیں، دینی حیثیت کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں،
فرماتے ہیں:

علم غیر آموختی اندوختی !

روئے خویش از نازہ اش فروختی

ارجندی از شعارش می بری من ندانم تو توئی یا دیگر می
عقل تو زنجیری اٹکا غیسر در گلوئے تو نفس از تار غیر
بر زبانت گفتگو با مستعار در دل تو آرزو با مستعار

لے بھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

۱۶۳
 قربانت را نواہا خواستہ
 بادہ نمی گیری بجام از دیگران
 جام ہم گیری بجام از دیگران
 آفتاب استی یکے در خود نگر
 از بخوم دیگران تابے مخمر
 تا کجا طوف چسراغ نطفه، !
 ز آتش خود سوزاگر داری دے

یعنی کفار و مشرکین کے ان علوم کو جو ابطالِ حق و احقاقِ باطل کرتے ہیں، تو نے شوق سے سیکھا اور اپنے قلب میں ان کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ان کا اثر تیرے چہرہ پر نمایاں ہے، اسی آئین سے تیرا چہرہ دمک رہا ہے، اب تو پہچان نہیں پڑتا کہ تو تو ہے یا کوئی اور تیری عقل اغیار کے افکار کی قیدی ہے، تیرے گلے میں یہ سانس بھی تیرا نہیں غیر ہی کا ہے! تیری زباں پر جو گفتگو جاری ہے وہ بھی غیروں کی زباں میں ہے، تیرے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اجنبیوں کی ہیں، ان ہی سے مستعار لی گئی ہیں، تیری اپنی نہیں لیکن تو نے ان کو اپنا بنا لیا ہے! تیرے سامع میں شراب بھی دوسروں کی ہی کا ہے بلکہ تیرا ساغر بھی تیرا نہیں دوسروں ہی کا ہے! ذرا اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈال، تو آفتابِ عالم تاب ہے، تجھے

دوسروں کے نجوم سے روشنی کو مستعار لینا زیبا نہیں !

تو آئینہ جہاں نہای درشت ہم جہاں مثل !

آیاتِ جمالِ دلربای درشان تو گشتہ منزل !

اے زبدہٴ مجمل و مفصل !

(لا امل)

وے در تو مفصلات مجمل !

تیرے قلب میں تو توحید کا جلوہ چاہے، تیرے قلب سے

غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جانی چاہے، اور اللہ ہی

کی معبودیت و ربوبیت سے تیرے قلب کو منور ہونا چاہے،

تیرے قدم اتباعِ سنتِ مطہرہ میں گام زن، ہونے چاہئے،

اسی نورِ عرفان سے تیری زندگی کی ساری ظلمتیں دور ہونی چاہئیں

تو حق تعالیٰ ہی کے نور میں شفیق ہو کر رہ، اسی قلعہ میں محصور رہ

یہ وہ نورِ ہدایت ہے جس کو عقل از خود حاصل نہیں کر سکتی

إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْخُلُقُ !

دل ز غیر اللہ بہ پرواز اے جواں

ابں جہاں کہنہ در باز اے جواں !

تاکجا بے غیرت دیں زیستن ؟

اے مسلمان مرون است ابنِ دین !

مرد حق باز آفرید خویش را
جز بہ نور حق نہ بیند خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود را زند

اقبال تاجہانے دیگرے پیدا کند

بس دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید و اتباع شریعت و
اجتناب از وقوع در مہادی بدعت، ان کی اصل محبت عشق
یا جنون کے سوا کچھ نہیں! مسلمان کی زندگی میں ”کمال جنون“
کے غامبر ہی ہیں اور بس۔

بے غم عشق تو صد حیف ز عمرے کہ گزشت
پیش ازیں کاش گرفتار عنتم می بودم (لا اعلم)

(۲) سخا دیت اندیشہ

مسلمان کی زندگی کا دوسرا اہم جزو اندیشہ یا تفکر و
تأمل ہے، ظاہر ہے کہ یہ تفکر تاج ہوگا، وحی الہی کا، اسی
نور کی ہدایت میں اس کے قدم اٹھینگے، اسی لئے اقبال نے
خاص طور پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ عقل وہی مستند ہے
جو ”ارباب جنون“ یا اہل عشق کی عقل ہے، جس کی ہدایت
نور وحی کو رہی ہے۔

پیدا ہے فقط حلقہٴ ارباب جنوں میں
وہ عقل کہ پاجاتی ہے شعلے کو تر سے

قرآن کریم میں تامل و فکر، عبرت و تدبر، نظر و تذکر
کی بہت ترغیب آئی ہے، اور حدیث میں ایک ساعت کے فکر
کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو مکہ ہوتا ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِللَّهِ مَنًى وَفِرَارَ ذُرَى ثُمَّ تَقَفُّوا (۱۲۴۲۲) یعنی آپ ان کو
کہتے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا
کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو،
حق تعالیٰ متفکرین کی تعریف فرماتے ہیں: وَتَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا خَلَقْتَاهُذِ
بِأَيِّ لَدٍّ (پ ۱۱۴۲)

تَفَكَّرُوا معروف قضایا سے تعمیری معرفت کے حاصل

۱۔ فکر ساقیہ فی عبادۃ سبعین سنہ (الدلیلی دروی البوشیح من حدیث الامام
۲۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اسے ہمارے
آپ نے ان کو لایا یعنی پیدا نہیں کیا۔

کرنے کا نام ہے، اگر تم کسی بزرگ سے یہ بات سنو کہ آخرت
 ”اولیٰ بالایشا“ ہے، اور اس کی تصدیق کر کے بغیر حقیقت امر کی
 بصیرت حاصل کر نیکی ایشا آخرت کے لئے عمل کرنے لگو اور مجرد
 قول پر اعتماد کرو تو یہ تقلید ہے، عرفان نہیں، لیکن اگر پہچان لو کہ جو چیز
 ”البعی“ ہے یعنی باقی رہنے والی ہے وہ قابلِ ترجیح ہے اور چونکہ آخرت
 کی زندگی ”البعی“ ہے لہذا وہی قابلِ ترجیح ہے، تو یہ نتیجہ دو معروف
 قضایا کو ذہن میں مستحضر کرنے ہی سے حاصل ہو گا، اور منطقیوں کی
 زبان میں ”احضار معرفتین سالبقتین“ وسیلہ ہوتا ہے معرفت ثالث کا
 اور اسی احضار کو ذہن میں متحضر کرنے کو، تفکر، اعتبار، تدبیر،
 نظر، تامل، یا تدبیر کہتے ہیں،

اس معنی میں تفکر کہنجی ہے انوار کی، آغاز ہے بصیرت کا جہاں
 ہے حصولِ علوم کا اور آلہ ہے جلبِ معارف کا، تفکر و تدبیر سے کام
 لینے والے انسان کے لئے ہر شے اُکینہ عبرت ہے،
 اِذَا الْمُلُكُ اَنْتَ لَهُ فَكْرُكَ ۝ فَخِيَ كُلُّ شَيْءٍ لِّهِ عِبْرَةٌ ۝
 تفکر کا ثمرہ علوم ہی ہیں اور احوال بھی اور اعمال و افعال بھی

لہ جب انسان کو فکر ملے حاصل ہوتا ہے تو ہر شے سے اسکو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کا خاص شرہ علم و معرفت ہے، جب قلب میں نور معرفت کا دخول ہوتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، اسی لئے سقراط علم صحیح پر اس قدر زور دیتا تھا، جب قلب کا حال بدلتا ہے تو لازماً اعمال جو ارح بھی بدل جاتے ہیں، یہ نفسیات کا ایک کلی قانون ہے، کہ عمل تابع حال ہوتا ہے اور حال تابع علم اور علم تابع فکر، لہذا فکر اصل و مبدیہ تمام محاسن و خیرات کا!

علماء نفسیات نے اس قانون کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی پیش کیا ہے: فکر ہی سے مقاصد و غایات کا تعین ہوتا ہے، مقاصد کردار یعنی اعمال و افعال میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، افعال ہی کی تکرار سے عادت قائم ہوتی ہے، عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت تشکیل پاتی ہے، اور سیرت ہی سے ہماری قسمت کا تعین ہوتا ہے، جیسی سیرت ایسی قسمت، لہذا جیسے افکار و خیالات ویسی ہی کائنات۔
 ع تو جہانے بر خیالے ہیں رواں (رومی)

اَنَا عَبْدُ ظَنِّ عَبْدِ اللَّهِ

دیجیو عہد ہی پر لہر دار و سمیرت کا مدار نظر آتا ہے! لہذا اصلی
 اہمیت ظاہر ہے! اسی لئے عارفِ رومی نے فرمایا ہے ۷
 اے برادر تو ہمیں اندیشہ باقی استخوان و ریشہ،
 گر گلست اندیشہ تو گلشنی و بود خارے تو ہمہ گلخن
 اقبال مسلمانوں کو کورانہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور
 فکر و تدبیر کی ترغیب دیتے ہیں:

مسلمان دیدہ اتم تقلید وطن ہر زماں جانم بہ لرزد در بدن
 مت مسلم ز آیاتِ خدا است اصلش از ہنگامہ قوالو ابلی است
 از اہل ای قوم بے پروا ست
 استوار از سخن نزلت است

بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے
 خلاف میں اہل عقل کے غور و فکر کے لئے بے شمار دلائل
 و نشانیاں ہیں اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 خْتَلٰفِ النَّوَلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ
 پ ۱۷۱، اس کی تفسیر اقبال یوں کرتے ہیں:

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا
 کہ ذرہ ذرہ میں ہر ذوق اشکارائی

چھ اور ہی سہرا تا ہے ہر بار رہاں

نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی

”بینائی“ یا نظر و فکر کے ساتھ وحی الہی کی ہدایتوں سے روشن کردہ قلب بھی ہو تو ہر شئی میں جہت حق نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھو ہر شئی مخلوق ہے، ”مسلمان“ جس کی زندگی میں اندیشہ و فکر کا عنصر نہایت قوی ہوتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر اپنے ذہن کو خالق کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اس طرح ہر طرف اس کو حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ ایماناً تو آفتم وجہ اللہ کی تصدیق کرے لگتا ہے جب اس کی توجہ شئی کی سلبی جہت سے ہٹ کر جہت حق کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کے قلب میں حق تعالیٰ کی یاد قائم ہو جاتی ہے، اس کا معروض فکر اب شئی نہیں حق ہوتا ہے، اور ان انوار سے اس کا قلب معمور ہونے لگتا ہے، جو وجہ اشد کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں مگر و نظر کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ، جائی سامی نے فرمایا تھا

گر در دل تو گل گزر و گل باشی !

ور بلبس بے قرار بلبس باشی !

بوجزوی وحی مل است لرزے چید

اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی ! !

اس عقل کو جس کا نتیجہ اس قسم کا تفکر یا اندیشہ ہوتا
ہے، اقبال اس عقل سے ممیز کرتے ہیں جو (Pragmatic
Science) یا مادی و افادی خصوصیت سے متصف
ہوتی ہے، اور جس کا کام زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا
ہی ہوتا ہے،

اول الذکر کو ”عقل جہاں ہیں“ قرار دیتے ہیں، اور
ثانی الذکر ”عقل خود ہیں“ ایک تو گناہ وطن و تھن میں
بتلا ہے، دوسری پروں کو چاک کرتی ہوئی اپنے منتہی
و مقصود تک جا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے؛

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است

بال بلبیل و گرو بازوے شاہیں دگر است

دگر است آنکہ برودانہ افتادہ ز خاک !

آنکہ گیرد خورش از دانہ پرویں دگر است

دگر است آنکہ زندسیر چمن مثل نسیم

آنکہ در شد بہ ضمیر گل و نسریں دگر است

دلراست آں سوئے نہ پردہ ستادِ نضرے
 اپں سوئے پردہ گمان وطن و تخیں دگر است
 اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست
 نور ما فرشتہ سوزِ دل آدم با اوست
 یہ عقل سوزِ عشق سے آشنا اور نورِ معرفت سے روش
 ہوتی ہے، اور اسی کی فعلیت کا نام اندیشہ و فکر ہے، ح
 مسلمان کی زندگی کا ایک قوی عنصر ہوتا ہے، کمالِ جنور
 و نہایت اندیشہ سے جس کی زندگی مالا مال ہوتی ہے، اس
 لغزِ اقبال کی زبان میں یہ ہوتا ہے۔
 مسلمانیم و آزاد از مکانیم
 بروں از حلفتہ نہ آسمانیم
 بہا آموختند آں سجدہ کز دے
 بہائے ہر خداوندے بدانیم

1912

ACC. No. ۲۹۶۹۵

۲۹۶۹۵

وکی الدین میر

رموز اقبال

رموز اقبال

Date	No.	Date	No.
for Binding			
List No 140			
1.8.92			

THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

